

इवान इलिच

विश्व विख्यात चिंतक । धर्म और दर्शन के
अध्येता । क्यूएनविस्सा में सेटर फार इंटरकन्चरल
डिप्लोमेशन नामक विवादास्पद केंद्र में संस्थापक ।
ग्रन्थ उत्तेरवनीय प्रकाशन मेलब्रेशन ऑफ अमेरनेज
एनर्जी एंड इन्वेटी मेडिकल मिमोसिस

इंदुप्रकारा कानूनगो

प्रख्यात पश्चिमी लेखकों की रचनाओं के
अनुवाद पूर्वग्रह साक्ष्यकार कलावार्ता सारिका
शिवार पटकथा विपाशा आदि अनेक प्रतिष्ठित
साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित

इवान इलिच

पाठशाला
भंग कर दो

61
11
96

मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

अनुवाद: इंदुप्रकाश कानूनगो

- ② इवान डी. इलिच (मूल अंग्रेजी में)
म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (इस हिन्दी संस्करण का)

[ ] प्रादेशिक भाषा में विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थों और साहित्य के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय (शिक्षा) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित एवं भारत सरकार द्वारा रिषाबती दर पर उपलब्ध कराये गये कागज पर मुद्रित।

[ ] प्रथम संस्करण : 1989

[ ] मूल्य : रुपये 20.00

[ ] आवरण : जे. पी. श्रद्धा, भोपाल

मुद्रक : निवा प्रिंटर्स, नया बाजार, स्थानियर

प्राक्कथन

म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पिछले दो दशकों से आपके बीच काम कर रही है। शिक्षा के उच्च स्तरों पर मातृभाषा हिन्दी में बढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले प्राध्यापकों-अकादमी के काम से अपरिचित न होंगे। विज्ञान और मानविकी के लगभग प्रत्येक विषयों की पांच-सौ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके अकादमी ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी भाषा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को समझने और व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। अंग्रेजी न जानने वाले बहुसंख्यक छात्रों ने इन पुस्तकों को अपना आधार बनाया है और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

1969 में अकादमी की स्थापना करते हुए केन्द्र सरकार ने संस्था से यह अपेक्षा की थी कि उच्च शिक्षा के हर स्तर पर हिन्दी माध्यम की पुस्तकें सुलभ रहें, हिन्दी में पाठ्य-पुस्तक लेखन की परम्परा बने तथा शिक्षा केन्द्रों में एक ऐसी प्रक्रिया चले जो माध्यम परिवर्तन के विचार को उसकी अन्तिम परिणति तक पहुँचावे। अकादमी ने अपने दायित्व को निभाते हुए शिक्षा केन्द्रों से जुड़े विद्वत्जनों के सहकार का शायर बंधने की लगातार कोशिश की और उसके अच्छे परिणाम निकले। अनेक प्राध्यापकों ने मूल हिन्दी में लेखन किया और कर रहे हैं तथा छात्रों ने चौथे स्तर तक हिन्दी को वैध्विक अपना माध्यम बनाया और ऐसे छात्रों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। इससे अकादमी का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। इस बड़ें हुए उत्तरदायित्व को निभाहने के लिए संस्था प्राध्यापकों तथा शिक्षा केन्द्रों के पुस्तकालयों से और अधिक सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रखती है। अकादमी की पुस्तकों को छात्रों तक पहुँचाने में प्राध्यापकों और पुस्तकालयों की बहुत बड़ी भूमिका है और मैं आश्वस्त हूँ कि सम्बन्धितों की अपनी भूमिका की पूरी-पूरी खेती है। पुस्तकों का स्तर सुधारने की आवश्यकता भी मैं अनुभव करता हूँ और समझता हूँ कि छात्रों और प्राध्यापकों को समय-समय पर अकादमी से सीधा सम्पर्क करके पुस्तकों के गुण-दोषों की समीक्षा करनी चाहिये।

जापके हाथों ने यह पुस्तक सौंपते हुए ये आशा करता है कि इससे
आपकी आवश्यकता पूरी होगी।

हस्ता. /-

(चिह्नकाल आयसवाल)

बैंगी, स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा,

मध्यप्रदेश शासन

एवं अध्यक्ष

म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,

बोपाल

प्रस्तावना

इमान इलिष बीसवीं शताब्दी का एक ऐसा विचारक है जिसने शिक्षा, चिकित्सा उद्योग, यौन विज्ञान एवं वैश्विक मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में अनेक स्थापित मानदण्डों, मूल्यों एवं मान्यताओं को खण्डित किया है। नए ही दशकों में उनकी जो कृति सर्वाधिक चर्चित हुई, वह है "बी स्कूलिंग सोसायटी"। शिक्षा के संस्थापकीकरण, ज्ञान के अनुशासन जन्म कारावासीकरण एवं एकान्तीकरण के विरुद्ध यह रचना समग्र सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं मुख्यतः सन्दर्भों के साथ जड़ आज के बौद्धिकों के बीच उपस्थित होती है जो सदियों से प्रचलित प्रविष्टियों, प्रणालियों व प्रक्रियाओं के स्वप्न हित उठते हैं। स्कूल किस प्रकार के ज्ञान के प्रमाणपत्रीकरण और पाठ्यक्रमों के बेतुके अंगीकरण को प्रथम देते हैं और इस प्रकार सीखने के इच्छुक बालक को किस प्रकार उसकी सर्वनात्मकता, चिन्तन शक्ति एवं अन्वेषण-क्षमता से उद्भूत साधक प्रयासों से वंचित करते हैं, इसकी एक असम्यक्त उत्प्रेषक बहुत इस कृति में उठाई गई है। पुस्तक में उठाए गये कालिकारी एवं विध्वंसकारी विचार तरह-तरह से सोचने को मजबूर करते हैं। प्रश्न अब यह है कि "पाठशाळा भंग" कर देने से ज्ञान अजित करने का विकल्प क्या होगा? क्या "सीनिंग वेब" (शिक्षण जाल), मिनि-स्कूल (लघु स्कूल) विकल्प होकर पुनः किसी स्कूल या संस्था में नहीं बदलेंगे? क्या एक्सेट हेमर की कृति "द स्कूल डाय डेव" स्कूल की मूल्य घोषित करके इलिष के "बीस्कूलिंग" को सही समर्थन नहीं देते हैं? स्कूल नामक संस्था के भंग कर दिए जाने पर समाज का क्या होगा, उस मानसिकता का क्या होगा जो स्कूल के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं करती? ऐसे लगाने प्रश्न इस पुस्तक में उठाये गए हैं। शिक्षा की वास्तविक पद्धति जाने और अपनाये के पूर्व भारत में कुछ बड़ी पद्धति थी, जिसकी विवेचना लेखक ने की है।

अकादमी ने श्री दण्डुप्रकाश कानूनगो के विशेष सहयोग से इस कृति का हिन्दी अनुवाद अपने पाठकों व छात्रों के समक्ष रखने की पहल की है। इस कृति की हिन्दी में एक चर्चित कृति बनाने का काम जो पाठकों, बुद्धिजीवियों

और उन सबका है जो शिक्षा व बच्चों से अपने आपको सम्बद्ध मानते हैं। श्री कानूनगो को इस महत्वपूर्ण अनुवाद के लिए श्री हरदचन्द्र बेहार, तत्कालीन प्रमुख सचिव, शिक्षा एवं श्री रमेश दवे, प्राध्यापक, राज्य शिक्षा संस्थान ने विशेष रूप से प्रेरित किया। मुझे प्रसन्नता है कि अकादमी इस महान् वैश्विक कृति की उनकी भावनाओं के अनुरूप प्रस्तुत कर रही है। भाषा है हिन्दी के पाठक, शिक्षक, शिक्षाविद् छात्राध्यापक, एवं अन्य बुद्धिजीवी इस पुस्तक को हिन्दी के संवाद संबंध पर रख कर आज की भारतीय शिक्षा के नये संदर्भ तलाशेंगे

हस्ता/-

(प्रमीला कुमार)

संचालक

29 अक्टूबर, दीपावली, 1989.

पाठशाला भंग कर दो (डीस्कूलिंग सोसाइटी)

इवान इलिच का जन्म वियेना में 1926 में हुआ। उन्होंने सॅगोरिजन विश्वविद्यालय, रोम, में धर्म और दर्शन का अध्ययन किया और साल्ज़बर्ग विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। वे 1951 में लं. रा. अमेरिका गये और न्यूयार्क शहर में आईरिश-स्पूट्रीकन में महायक पादरी के पद पर पदस्थ हुए। 1956 से 1960 तक स्पूट्री रिकी में कैथोलिक विश्वविद्यालय में वाइस रेक्टर बने, जहाँ उन्होंने अमेरिकी पादरियों के लिए लेटिन अमेरिकन संस्कृति के एक सचन प्रशिक्षण केन्द्र का आयोजन किया। वे स्पूएर्नामा में सेंटर फॉर इंटरकल्चरल डाकु-मेंटेसन (CIDOC) नामक विवादास्पद केंद्र की स्थापना के कारण विख्यात हुए, और 1964 से उन्होंने 'टेकनालाजिकल समान में संस्थापी वैकल्प' ('इन्स्टीट्यूशनल आल्टरनेटिव्स इन जें टेकना-लाजिकल सोसाइटी') पर जोर के लिए सेमीनारों का संचालन किया, जो लेटिन अमेरिका पर विशेषतया केंद्रित थे। उनकी पहली पुस्तक 'सेलेब्रेशन ऑफ अवेरनेस', 1971 में प्रकाशित हुई। उनके अन्य प्रकाशनों में 'टूल फॉर कन्वाइजिटी' और 'एनर्जी एंड इक्विटी' शामिल हैं। उनकी पुस्तक 'मेडिकल निमेयिज' 1975 में प्रकाशित हुई।

इंदुप्रकाश कानूनगो

पूर्वग्रह, साक्षात्कार, कलात्कारी, सारिका, रविवार, आवेग, विषाणा, जमीन, पटकथा आदि प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में विश्वविख्यात विद्वानों की रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित।

अनुक्रम

	पृष्ठ
भूमिका	5
1 स्कूल क्यों है ? उसे संग करी	9
2 स्कूल का प्रपंच	39
3 प्रगति का कर्मकाण्ड	50
4 संस्थापी तस्वीर	72
5 विवेकहीन सामंजस्य	88
6 ज्ञानप्राप्ति के लाने-बाने	96
7 परिभेक्षित मनुष्य का पुनर्जन्म	138

भूमिका

सूची-शिक्षा के बारे में सोचने-विचारने की मेरी दिव्यक्षणी को बढ़ाने के लिए मैं एचरेड रेमर का कृणी हूँ। एच्यूटी रिपोर्ट में 1958 में सर्वप्रथम हमारी भेंट हुई थी, उसके पूर्व तक, सारी जगत्ता के लिए अतिबाधे सूचीशिक्षा के विस्तार के मुख्य पर मैंने कभी भी आसंका व्यक्त नहीं की थी। साथ-साथ विचार करते हुए हम दोनों ने अनुभव किया कि सूच्य जाने की अनिवार्यता के द्वारा अधिकांश लोगों का ज्ञानप्राप्ति का अधिकार घटता है। सेंटर फॉर इंटर-कल्चरल डायलैग, ब्रुक्लीन, में प्रस्तुत के निबंध जो इस पुस्तक में संवर्धित है, वे उस जापन में से उपजे हैं जिसे मैंने उन्हें सौंपा था, और जिस पर 1970 में हमने बहस की थी, कि जो हमारे परिचय का तेरहवाँ वर्ष था। अंतिम अध्याय में जेसोकेन की कृति मुत्तरेच (Mutterrecht) पर एरिक फॉम के साथ एक चर्चा के आधार पर बने मेरे विचार प्रस्तुत हैं।

1967 में, रेमर और मैं, सेंटर फॉर इंटरकल्चरल डायलैग, ब्रुक्लीन, वैक्सको, में, लगातार मिलते रहे हैं। सेंटर की संचालक, जेनेटिन वॉरेमान्ग भी हमारी चर्चा में शामिल हो गयी थी, जिन्होंने मुझसे लगातार आग्रह किया कि हम हमारे विचारों को लेटिन अमेरिका और अफ्रीका की वस्तु-स्थितियों के तई परखें। इस पुस्तक में उनकी इस मान्यता की जनक मौजूद है, कि मिथी संस्थाओं की ही नहीं, बल्कि समाज के लोकाचार की भी 'सूच्यता' (डीप्लूजिंग) जरूरी है।

स्कूल के द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा संभव नहीं है। वह उन वैकल्पिक संस्थाओं के प्रवास से भी संभव नहीं होगी कि जो बर्तमान स्कूलों की स्टाइल के आधार पर बनें। और, अपने छात्रों के प्रति शिक्षकों के किसी नये रुख से, या शिक्षापी हाईवेयर या माफ्टवेयर (क्लासकम में बाहे बैरकम में) के द्रुत मात्रा में उत्पन्न कर देने से, या अंततः, शिक्षाकार की जिम्मेदारी को दटना बढ़ा कर कि वह अपने छात्रों के समूचे जीवनकाओं को लगे ले, उससे भी, सार्वभौमिक शिक्षा संभव नहीं है। नयी शिक्षापी 'फुंक्शंस' ('functis') की लाजी सोज को उनके किसी शिक्षापी व्युत्पन्न की खोज में उतटना होना किमी भीक्षक 'जाल'

('webs') की खोज में, कि जो प्रत्येक के लिए अवसर को उभार दे ताकि वह अपने जीवन के हर क्षण को ज्ञानप्राप्ति में, दूसरों से सीखने में, और प्रेम में बदल सके। हमें जाना है, कि हमने, शिक्षा पर इन तरह की 'विपरीत' खोज करने में लगे हुए लोगों को उपयुक्त लगती अवधारणाओं में कुछ योगदान दिया है (और उनके लिए भी कि जो अन्य स्थापित 'सेवा उद्योगों' के विकल्पों को तलाश रहे हैं)।

1970 की शरद और शीघ्र ऋतुओं की हर बुधवार को सुबह, क्यूएनवाला में, सेंटर फॉर इंटरकल्चरल डेवलपमेंट में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों के समक्ष, मैंने इस पुस्तक के विभिन्न निबंधों को पढ़ा था। अनेक श्रोताओं ने मुलाह दिये और आलोचनाएँ की। उनमें से कईवों के विचारों की सतक इन पुस्तों में दिखाई देगी; विशेषकर रॉबिनो फीएरे, पीटर बर्जट और जोन मारिआ बुत्नेज, माथ-ही-साय जोसेफ फिलिपेटिक, जॉन होस्ट, एंजेल विन्तेरो, जेसन एवेन, फ्रेड मुल्मन, मेरहार्ड मेल्मर, दिविअर गियेल्ड, जोएल स्ट्रिंग, अबस्टो सालाजार कोरी और डेनिस मुल्लिवान के नाम उल्लेखनीय हैं। मेरे आलोचकों में, पाल मुल्मन की समीक्षा क्रांतिकारी थी, जिसने मुझे पुनर्विचार करने के लिये बाध्य किया। रॉबर्ट मिलवसे ने, अध्याय 1, 3, और 6 पर लिखी गई प्रभावशाली संपादकीय टिप्पणियों से मुझे सहयोग दिया जो 'यूवाक रिस्क् ऑफ बुक्स' में प्रकाशित हुईं थी।

रेमर ने और मैंने, हम दोनों के सम्मिलित अनुसंधान के अवश-अवश दृष्टिकोणों को प्रकाशित करना तय किया है। यह एक अत्यंत बोधगम्य और हस्तक्षेप-प्रमाण से युक्त अपने मत की प्रकट करने के काम में लगे हुए हैं, जो बाद के कई महीनों तक विचारकों के समक्ष आलोचनात्मक बहस के दौर में गुजरती हुई अंततः डबलडे एंड कंपनी और पैग्विन एजुकेशन के द्वारा 'स्कूल इन डेड' के टाइटिल से प्रकाशित होगी। डेनिस मुल्लिवान ने रेमर और मेरी चर्चाओं के दौरान सचिव का काम किया था; वे सं. रा. अमेरिका में स्कुली-शिक्षा (पब्लिक स्कुलिंग) पर आजकल चल रही बहस के संदर्भ में मेरे विचार को प्रस्तुत करने के लिए एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं। निबंधों के इस ग्रंथ को अब मैं इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत करता हूँ कि वह सेंटर फॉर इंटरकल्चरल डेवलपमेंट, क्यूएनवाला में 'शिक्षा में विकल्प' ('Alternatives in Education') पर

1972 और 1973 के लिए आयोजित सेमिनार के सत्रों में कुछेक अतिरिक्त आलोचनात्मक विचारों की उकसावे में।

कि जब यह परिकल्पना गले उतर जाये कि समाज को स्कूलमुक्त किया जा सकता है, तब, मेरा डरावा है कि कुछेक अटल मुद्दों पर बहस करके जो उन मानकों की खोज के लिए उठाये जाते हैं, जो हमें उन संस्थाओं की पहचानने में मदद कर सकें, जो विकास की गड्ड इसलिए करती है कि वे किसी स्कूलमुक्त परिवेश में ज्ञानप्राप्ति का समर्थन करती हैं; और, उन मुद्दों पर बहस करके मैं उन वैयक्तिक उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहता हूँ जो सेवा-उद्योगों (service industries) के प्रभुत्व में चल रही अवै-स्वस्थता के विपरीत किसी 'अवकाश के युग' ['Age of Leisure' (Schole)] के आगमन की प्रोत्साहित करें।

नवंबर 1970

[भूमिका में उल्लेखित सभी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं]

स्कूल क्यों है ? उसे भंग करो

अनेक छात्र, विशेषकर बरीब छात्र, अपने सहजबोध से ही जानते हैं कि स्कूल उनके लिए क्या करते हैं। वे उन्हें डिवाविधि और सारभूत-वस्तु को अस्त-व्यस्त करना सिखाते हैं। जैसे ही वे बड़बड़ा जाती है, एक नया तर्कशास्त्र उभरता है : जितना ज्यादा इलाज होना, उतने बेहतर परिणाम होंगे ; या, सीढ़ियाँ बढ़ते जाने से गफलत हासिल होती है। "स्कूलमय" होकर छात्र "ज्ञान प्राप्ति" को "शिक्षण" से, "विद्या प्राप्त करने" को "दर्श प्राप्त करने" में, "क्षमता हासिल करने" को "डिग्री-सर्टिफिकेट लेने" में, और "कुछ नया कह पाने की योग्यता हासिल करने" को "वाक्चातुर्य बनाने" में भरमा देता है। "स्कूलमय" होकर उसका कल्पना भाव "मूल्य" के स्थान पर "नौकरी" को मान्यता देता है। "स्वास्थ्य की देखभाल के बदले "डॉक्टर की चिकित्सा" को, सामुदायिक जीवन संभालने के बदले "समाज सेवा" को, "हिफाजत" के बदले "पुलिस से बचाव" को, "राष्ट्रीय सुरक्षा" के बदले "सैन्य शक्ति संतुलन" को, और "उत्पादक काम" के बदले "अंधाधुंध औद्योगिकरण को मिथ्या मान्यता मिलाने लगती है। स्वास्थ्य, ज्ञान, मानवी-गौरव, स्वतंत्रता और रचनात्मक उद्यम से इस तरह परिभाषित कर दिये गये हैं, जैसे कि वे बहुत कुछ सेवा-संस्थाओं के ही अनुष्ठान हों जो उन प्रयोजनों (स्वास्थ्य, ज्ञान, आदि) की खिदमत करने का दावा भरती हैं, और उनकी प्रगति स्कूलों, अस्पतालों और वैसे ही अन्य सम्बद्ध एजेंसियों के प्रबन्धन के लिए अधिक-से-अधिक धन साधन जुटा दिये जाने पर निर्भर बना दी गयी है।

अपने इन निबन्धों में, मैं यह बताऊँगा कि स्कूलों का संस्थापककरण अप-रिहायंस: भौतिक प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण और मनोवैज्ञानिक नपुंसकता की ओर अग्रसर होता है जो कि विश्वव्यापी अधःपतन और जाधुनिकीकरण— से अन्य दुर्दशा की प्रक्रिया के तीन आयाम हैं। मैं इस बात की व्याख्या करूँगा कि अधःपतन की यह प्रक्रिया कैसे तब तेज हो जाती है कि जब अ-मूर्त आवश्यकताएँ पार्थिव-वस्तुओं की माँगों में तब्दील होने लगती हैं ; कि जब स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी परिवर्तन, कुशल-भोग या मानसिक शांतिना इस तरह नियत होने लगती हैं

जैसे कि वे संस्थापी-संस्थाओं या "संस्थापी-उपचारों" के परिणाम स्वरूप है। यह व्याख्या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी समझ में भविष्य के विषय में आवश्यक किये जा रहे शोधकार्यों में मृत्यों को ज्यादा-से-ज्यादा संस्थापी बनाने की बकालात करने का स्थान है और इसलिए भी कि हमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिये जिनमें उनके बिल्कुल विपरीत घटना घटने का रास्ता निकल सके। हमें टेक्नालॉजी के संभाव्य उपयोग के शोध करने की जरूरत है ताकि ऐसी संस्थाएँ रची जा सकें जो शान्ति, रचनात्मक, और स्वायत्त परस्पर-क्रिया की क्षमता करें और ऐसे मृत्यों को उभारें जो पूरी तरह से टेक्नाक्रैटों के कब्जे में न रह सकें। हमें प्रचलित भविष्यवाद (फ्यूचरीज़्म) के खिलाफ मोर्चाबंद शोध की जरूरत है।

मैं मनुष्य के स्वभाव और जायुक्तिक संस्थाओं के स्वभाव की अनपेक्ष परिभाषा—जो हमारी विश्वदृष्टि और भाषा की विविधता दिखाती है—पर धुली बहान करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने स्कूल को दृष्टान्त-स्वरूप चुना है, यानि कि मैं संघबद्ध राज्य की अन्य लोकशाही एजेंसियों (दि पार्टी, दि जर्मी, दि मीडिया) के बावजूद छिटपुट चर्चा ही करूँगा; यद्यपि जिस तरह स्कूल के प्रचलित पाठ्यक्रम के बारे में इस विस्तरेषण से उजगार होना कि समाज में ये स्कूल को भंग कर देने पर सार्वजनिक शिक्षा को लाभ पहुँचेगा, अतः बाहिर है कि उसी तरह पारिवारिक जीवन, राजनीति, सुरक्षा, आस्था और संचार को भी उनसे संबंधित संस्थाओं को भंग करने से लाभ पहुँचेगा।

अपने विम्लेषण के इस प्रथम निबन्ध में, मैं यह दर्शाने का प्रयास करूँगा कि स्कूलमय-समाज में ये स्कूल को भंग कर देने का क्या जर्ज है। इस प्रक्रिया से सम्बन्धित, आगामी अध्यायों में प्रस्तुत, पाँच पहलुओं को मैंने क्यों चुना यह बात उपर्युक्त संदर्भ में आसानी से समझी जा सकती है।

महज शिक्षा ही नहीं सामाजिक व्यवस्था ही स्कूलमय हो गया है। किसी एक प्रांत के भीतर, स्कूली पढ़ाई में, सम्पन्न और गरीब दोनों पर ही, लगभग बराबर-बराबर व्यय होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बड़े शहरों में से किसी भी एक ज़हर को मंदी बस्तियों (स्लम्स) और सम्पन्न-उपनगरों, दोनों में ही, प्रतिवर्ष प्रति छात्र व्यय करीब-करीब समान है—वर्किक कहीं-कहीं वह गरीब के

ही पक्ष में है। * धनी और गरीब दोनों ही, स्कूलों एवं अस्पतालों पर, एक जैसे ही आश्रित हैं जो उनकी जिदमियों को निर्देशित करते हैं, उत्तरी विश्वदृष्टि रखते हैं, और उनके लिए जायज और नाजायज को परिभाषित करते हैं। दोनों ही स्वयं ही खुद की चिन्तित कर लेने का गैरजिम्मेदारता मानते हैं, स्वयं ही शिक्षा प्राप्त करने में यकीन-नहीं करते, और जायज के द्वारा सामुदायिक संस्थाओं को धन नहीं दिये जाने को किसी तरह का आक्रमण या नैतिक-विध्वंस मानते हैं। संस्थापी प्रकृति पर टिके होने में, दोनों ही समूहों को, वैयक्तिक उपलब्धियों के लिए संकालु बना दिया है। वैयक्तिक और सामुदायिक भरोसे का क्रमशः ह्रास होते जाता उत्तर-पूर्व बाजीब की अपेक्षा वेस्टवेस्टर (अमेरिका) में कुछ ज्यादा ही है। सभी जगह सिर्फ शिक्षा को ही नहीं बल्कि समूह समाज को "डी स्कूलिंग" (स्कूल से मुक्त करने) की जरूरत है।

लोकहितकारी लोकशाहियाँ सामाजिक कल्याणों के ऊपर स्वायत्ताधिक, राजनीतिक और आर्थिक एकाधिकार का दावा करती हुई ये प्रतिमान तब करती हैं कि क्या मुख्यवाद है और क्या व्यवहार्य है। यही एकाधिकार गरीबी के आधुनिकीकरण की जड़ में है। हर साधारण जरूरत, जिनका कोई संस्थापी हमें खोजा गया, उसने गरीब के किये नये बर्ने को खर्च दिया और गरीबी की कोई नयी परिभाषा दी। इस वर्ष पूर्व मैक्सिको में अपने ही घर में जन्म लेना और मरना और अपने ही दोस्तों द्वारा दफना दिया जाना सामान्य बात थी। केवल आत्मा की जरूरतों का ख्याल चर्च रखती थी। और अब जीवन का अपने ही घर में आरम्भ होना और समाप्त होना या तो दरिद्रता के या विशेष सुविधा के लक्षण है। जन्मना और मरना डॉक्टरों और व्यावसायिकों के संस्थापी प्रबन्ध के अन्तर्गत आ गया है।

जब बुनियादी आवश्यकताएँ किसी समाज के द्वारा वैज्ञानिक जागरण पर उत्पादित वस्तुओं की भाँति में तबदील कर दी जाती हैं, तब गरीबी उन प्रतिमानों से परिभाषित होने लगती है जिन्हें टेक्नोक्रेट अपनी मर्जी से बदलबदल

* संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिक्षा विभाग के कार्यालय और प्रोचाम एवं योजना के मुख्यालय के कार्यालय की जून 1969 में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर "प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर व्यय की प्रवृत्तियाँ: मुख्य नगर और उपनगर और उपनगर के दरम्यान तुलना, 1965 से 1968"

(प्रकाशक पनरोज डी, वेस्मन)

सकते हैं। तब गरीबी की संज्ञा में वे आते हैं जो किसी खास प्रयोग में क्षमता के किसी विशिष्ट प्रतिमान के नीचे गिरे हुए होते हैं। मैक्सिको में गरीब वे हैं जो तीन वर्ष तक स्कूल में पढ़ नहीं पाते, और न्यूयार्क में गरीब वे हैं जो बाहर वर्ष तक स्कूल में पढ़ नहीं पाते।

गरीब सर्वत्र ही सामाजिक (स्तर पर अतिहीन रहे हैं। संस्थापी प्रबन्ध पर बढ़ती हुई निर्भरता उनकी विवशता में एक नया आयाम जोड़ती है—मानसिक नपुंसकता, स्वयं अपने लिए व्यवस्था करने की असमर्थता। एंडीज (दक्षिण अमेरिका) के ऊँचे पठारों में वैसे किमान निश्चित ही जमींदारों और बनिषों के द्वारा शोषित होते हैं—लेकिन निम्ना (पेस की राजधानी) में आ बसने पर तो वे उस शोषण के साथ-साथ राजनीतिक स्वामित्वों पर निर्भर हो जाते हैं तथा स्कूली शिक्षा की खाँची की वजह से बेरोजगार रहते हैं। आधुनिकीकृत गरीबी “वैयक्तिक पीरूप की खाँची” की “परिस्थितियों पर पकड़ की कमी” के साथ जोड़ देती है। गरीबी का यह आधुनिकीकरण विश्वव्यापी प्रपञ्च और समसामयिक अर्थव्यवस्था की जड़ में बना हुआ है। निसंदेह, यह धनी और गरीब देशों में, अलग-अलग ढंगों में दिखाई देता है।

कदाचित् यह अमेरिकी गरीबों में अल्पतः तीव्रता के महसूस किया जाता है। उससे ज्यादा बड़ी कीमत पर गरीबी का उपचार और कहीं नहीं होता। वहाँ ही गरीबी का उपचार सर्वाधिक पराश्रय, गुस्सा, कूटा और अतिरिक्त माँग उत्पन्न करता है, और यहाँ ही वह बथूची जाहिर है कि गरीबी आधुनिकीकृत हो जाने पर—निर्धन वालों से ही अपना इलाज करवाने के प्रतिरोध में हो गयी है और उसे किसी संस्थापी क्रांति (इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन) की जरूरत है।

आज अमेरिका में काले ही नहीं, प्रचामी भी किसी ऐसे ऊँचे स्तर के व्यावसायिक उपचार (प्रोफेशनल ट्रीटमेंट) की आकांक्षा रख सकते हैं जिसे दो पीढ़ियों पूर्व सोचा भी नहीं जा सकता था, और जो विश्व के अधिकांश लोगों के लिए एकदम विलक्षण है। उदाहरणार्थ अमेरिकी गरीब अपने बच्चों पर, जब तक वे सत्रह वर्ष के न हो जाएँ उन्हें घर से स्कूल सुरक्षित लाने ले जाने के लिए नियन्त्रामी अफसर (ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर) नियुक्त करने का खर्च उठा सकते हैं, या कि बीमार पड़ने पर ऐसे अस्पताल में दाखिल होकर डॉक्टरों खर्च उठा सकते हैं जो प्रतिदिन साठ डॉलर होता है—जो संसार के अधिकांश लोगों के लिए तीन माह की पगार के समकक्ष होता है। लेकिन वैसी हिजाबत उन्हें अतिरिक्त उपचार पर ही

निर्भर करवाती है, और अपनी ही जिवनियों को अपने ही समुदायों के अनुभवों और खीलों के भीतर ही संयोजित करने में अधिकाधिक असमर्थ बनाती जाती है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के गरीब उस विकट दुर्दशा का आभास देने वाली अद्वितीय स्थिति का ऐसा दृष्टांत हैं जिसमें आधुनिकीकृत होती हुई दुनिया के समस्त गरीबों को चेतावनी मिलती है। उनमें यह शकट होता है कि जैसे ही लोकहितकारी संस्थाओं (वेलफेयर इंस्टीट्यूशन) की व्यावसायिक महंतशाहियाँ समाज को यह संकुर करवा दें कि उनकी पुरोहिताई नैतिक रूप से अनिवार्य है, तब वेदंतहा डालने का बहाप भी इन संस्थाओं में अंतर्निहित विनाशकारिता को छटा नहीं सकता। अमेरिकी गरीबों के भीतरी इलाकों के गरीब, अपने ही अनुभव से, उस भ्रांति को प्रदर्शित करते हैं जिस पर “स्कूलब्रड” समाज के अंतर्गत सामाजिक विधि-व्यवस्था खड़ी हुई है।

यदि सुप्रोम कॉर्ट जस्टिस विलियम ओ. डगलस के अनुसार, “किसी संस्था को स्थापित करने का एकमात्र तरीका उसकी समुचित आर्थिक व्यवस्था करना है”, तो इसकी उपनिधि भी सही है, कि स्वास्थ्य, शिक्षा और लोकहितकारी कार्यों में सभी संस्थाओं में से डालने को बाहर धकेल कर ही उनके विकलांगी दोगले-प्रभावों (साइड-इफेक्ट) के परिणामस्वरूप बढ़ते दारिद्र्य को रोक जा सकता है।

सरकारी महायत्ना कार्यक्रमों (फेडरल ऐड प्रोग्राम) का सृजनांकन करते समय उक्त बात को जरूर ध्यान में रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1965 से 1968 तक देशभर के छह करोड़ बच्चों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तीन-तीन करोड़ डॉलर खर्च किये गये। इस प्रोग्राम की “टाइटल वन” के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया यह सर्वाधिक लागत वाला कार्यक्रम माना जाता है। इतना बड़ा कार्यक्रम कहीं भी कभी भी नहीं किया गया; फिर भी उन “पिछड़े बच्चों” में कोई उल्लेखनीय सुधार नजर नहीं आया, बल्कि मध्यमवर्गीय परिवारों के उनके सहपाठी बच्चों की तुलना में वे ज्यादा ही पिछड़े गये। इसके अतिरिक्त उस कार्यक्रम के दौरान प्रोफेशनल शिक्षाकारों को ज्ञात हुआ कि जैसे ही एक करोड़ बच्चे और भी हैं जो आर्थिक और शैक्षिक अड़चन के कारण दुख भोग रहे हैं। यानेकि ज्यादा बड़ी सरकारी निधि (फेडरल फंड) की माँग का मुद्दा तैयार।

इतने खर्चीले इलाज के बावजूद गरीब की शिक्षा के सुधार की सम्पूर्ण निष्फलता की तीन तरीके से व्याख्या की जा सकती है:

(1) साठ लाख बच्चों के शैक्षिक स्तर को पर्याप्त मात्रा में सुधारने के लिए तीन सौ करोड़ डॉलर की राशि अपर्याप्त है ;

या

(2) निर्धारित राशि को सक्षमता से व्यय नहीं किया गया; दर असल में भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम लागू करने की, बेहतर प्रशासन बनाने की, गरीब बालक पर ज्यादा बड़ी धनराशि लगाने की, और गहन अन्वेषण को जरूरत है ताकि करिश्मा हो जाये ।

या

(3) शिक्षा के लिए स्कूल पर निर्भर रह कर शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता ।

पहली बात उस वक़्त तक सच है जब तक कि धनराशि स्कूल बजट के अंतर्गत खर्च की जाती रही । वह धनराशि स्कूलों तक नहीं जरूर जाती पर कि अधिकांश बच्चे पिछड़े थे लेकिन उसे केवल गरीब बच्चों पर ही व्यय नहीं किया गया । वे बच्चे जिनके लिए यह धनराशि दी गयी थी, वे स्कूलों में दाखिल सारे बच्चों की संख्या के आधे थे, लेकिन स्कूलों ने उस सरकारों महावता-राशि को अपने-अपने पूरे बजट में जोड़ लिया । अतः शिक्षा कार्य के अभाव धनराशि को भवन आदि के रख-रखाव, सामाजिक गतिविधियों और नैतिक शिक्षण पर भी खर्च किया गया जो उन स्कूलों के भौतिक-संरचना, पाठ्यक्रमों, शिक्षकों, प्रशासकों और अन्य प्रमुख घटकों के ऊपर किये जाने वाले नियमित व्यय के साथ जटिलता से गुंथे हुए हैं और इसलिए हमूने बजट के अंग हैं ।

सहायता-राशि का स्कूलों के द्वारा गवत अनुपात में वितरण हुआ क्योंकि आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति वाले बच्चों को ही अधिक राशि मिली जो गरीब बच्चों के साथ पढ़ने की "मजबूरी" के कारण "पिछड़" रहे थे । हृद-से-हृद यह हुआ कि एक गरीब बालक को शैक्षिक प्रगति के लिए निर्धारित प्रति डॉलर का एक अंश ही स्कूल-बजट के जरिये उस तक पहुंच पाया ।

दूसरी बात भी उतनी ही सही मानी जा सकती है और वह यह कि धन-राशि का सक्षमता से उपयोग नहीं हुआ । लेकिन स्कूलों प्रणाली से ज्यादा अक्षम दूसरी कोई नहीं । स्कूल अपनी स्वयं की संरचना में ही पिछड़ों को किसी विशेष-सुविधा के दिये जाने का प्रतिरोध करते हैं । अधिक धनराशि लगाकर विशेष

पाठ्यक्रम जारी करना, अतिरिक्त कक्षाएँ लगाना या देर तक पढ़ाने की योजनाएँ लागू करना ज्यादा ही बेवभाव उत्पन्न करते हैं ।

करदत्ता अभी इस बात के आदी नहीं हुए हैं कि वे "डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड वेलफेयर" के तीन सौ करोड़ डॉलरों को ऐसे इकट्ठे हैं जैसे कि वे "पेंटागन" (अमेरिका के विशेष प्रतिरक्षा-विभाग) के हों । जिनसे मान लें कि वर्तमान प्रशासन शिक्षाचारों की नाराजगी को बदोशत कर ले । मध्य वर्गी अमेरिकियों को तो इस कार्यक्रम के बन्द करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा । गरीब माँ बाप अवश्य ही प्रभावित महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे भी अपने बच्चों के लिए निर्धारित धनराशि पर नियंत्रण (बंट्रीस) को माँग कर ही रहे हैं । बजट को संयमित कर अधिक लाभ सैन (सावध !) का एक तर्कसंगत तरीका है "ट्यूशन ग्रांट्स की प्रणाली" (जो कि, मिस्टन फ्रीडमैन आदि द्वारा सुझायी गयी) ; याने कि, धनराशि उपपाठ्य बालक तक पहुंचा दी जाये, तो उनको (पिछड़ों को) बराबरी का बेहतर व्यवहार तो मिलेगा, यद्यपि उससे भी सामाजिक अधिकारों की बराबरी हासिल करने में कुछ भी प्रगति नहीं होगी ।

वस्तुतः बराबरी के मुद्दों से सम्पन्न स्कूलों में भी गरीब बच्चा अभीर बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता । वे चाहे समान स्कूलों में दाखिल हों, और बराबरी की उम्र में भर्ती हों, फिर भी गरीब बच्चे उन तमाम शैक्षिक अवसरों से वंचित ही रहेंगे जो संयोगवश हो मध्यवर्गी बच्चों को उपलब्ध हैं । उन बच्चों के लिए घरों में ही बेहतर वार्तालाप और पुस्तकें मौजूद हैं, छुट्टियों में यात्राएँ हैं, अपने ही भीतर बड़ा हुआ स्वाभिमान का भाव है, और वे उन मुद्दों को स्कूलों में भी, और बाहर भी अजमाते रहते हैं । अतः गरीब छात्र तब तक पिछड़ा ही रहेगा जब तक कि वह अपनी तरक्की या ज्ञान-प्राप्ति के लिए स्कूल पर निर्भर रहेगा । गरीबों की सहायता राशि ज्ञान हासिल करने के लिए चाहिए, उन पर आरोपित असंगत पिछड़ेपन के इलाज के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नहीं ।

यह बात गरीब देशों में उतनी ही सच है जितनी अमीर देशों में, लेकिन वहाँ यह दूसरी शकल में दिखाई देती है । गरीब देशों में आधुनिकीकृत गरीबी ज्यादा लोगों पर शूब जाहिराना जरूर डालती है हालाँकि — अभी तक तो वह असर ज्यादा सहती ही रहा है । लेटिन अमेरिका के सभी बच्चों में से तीन-चौथाई (3/4) बच्चे पाँचवे दर्जे तक पहुँचने के पूर्व ही स्कूल छोड़ देते हैं । किन्तु इसी

कारण ये "भगोड़े" उतनी दुर्बलता को प्राप्त नहीं होते जितने वे संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं।

आज ऐसे देश बहुत कम बचे हैं जो उस परंपरागत गरीबी के भारे हुए हों जो स्थायी थी और कम घातक थी। लातिनी अमेरिका के अधिकांश देश आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मक उपभोग के "उदाल-अल" तक जा पहुंचे हैं, और परिणामस्वरूप आधुनिकीकृत-गरीबी की ओर उन्मुख हैं। उनके नागरिकों ने गरीब बने रह कर घनी कराव देवना सीख लिया है। उनके कानूनों ने छह से दस वर्ष तक स्कूली शिक्षा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। केवल अर्जेंटीना में ही नहीं अपितु मैक्सिको या ब्राजील में भी एक औसत नागरिक, उपयुक्त शिक्षा की, उत्तरी-अमेरिकी प्रतिमान से ही जीनता है जबकि वैसे लम्बी शिक्षा को हासिल करने की गुंजाइश उनके देश के छोटे-से हिस्से को ही उपलब्ध है। इन देशों के अधिकांश नागरिकों के बच्चे स्कूल में सिर्फ टंगे हुए हैं, अर्थात् बेहतर स्कूलों-शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के आगे हीन भावना भरे हुए क-ख-ग कर रहे हैं। स्कूल के प्रति उनमें अंधभक्ति होने के कारण वे दो तरह से शोषण के शिकार होते हैं: पहला, कि सुविधा प्राप्त बंद लोगों के वास्ते ही सार्वजनिक धनराशि का अंबटन होता जाता है, और दूसरा, कि ज्यादा लोग सामाजिक-निर्बंधन (सोशल-कंट्रोल) को स्वीकार करते जाते हैं।

यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि उन्ही देशों में यह अन्ध-विश्वास मजबूती से जकड़ गया है जहाँ न केवल बहुत थोड़े से ही लोग स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर पाये हैं बल्कि बहुत थोड़े ही उस तरह शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, यद्यपि इसके बावजूद लातिनी-अमेरिका में अधिकांश माता-पिता और बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के अन्य तरीकों को अभी भी अपना सकते हैं। तुलनात्मक स्तर पर, इन गरीब देशों में स्कूलों और शिक्षकों पर राष्ट्रीय धन के खर्च का प्रतिशत, धनी देशों के खर्च के प्रतिशत की तुलना में ज्यादा ही होगा, लेकिन अपनी आकांक्षी के अधिकांश बच्चों को चौथे दर्जे तक की भी स्कूलों-पढ़ाई देने के लिए वह खर्च अपवर्णित है। फ्रीडेल कास्त्रो इस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे वे ही-स्कूलिंग (स्कूल भंग करने) की दिशा में जा रहे हैं क्योंकि वे वादा करते हैं कि 1980 तक सभी अपने विश्वविद्यालय को भंग कर देश और देश की सभी जीवन्त ही वैश्विक अनुभूति होगी। लेकिन 'ग्रामर स्कूल' और 'हाई स्कूल' के स्तर तक पहुँचा में बड़ी हो रहा है जो अन्य वैटिन अमेरिकी देशों में भी हो रहा

है और उनके लिए एक ऐसे काल से गुजरना अनिवार्य लक्ष्य है जो "स्कूल युव" के नाम से परिभाषित है और जो फिलहाल सिर्फ माधनों की अस्थायी कमी के रूप में माना जा रहा है।

संसाधन बढ़ाकर अजिज्ञा का इलाज करने की जुहवां घोषितअजिघा, जैसी कि सं. रा. अमेरिका में वास्तव में उपलब्ध करा दी गयी—और जैसी कि लातिनी अमेरिका में महज वादे के स्तर पर ही है—ये दोनों एक दूसरे की दूरक हैं। उत्तरी अमेरिकी गरीब उनी बारह-वर्षीय इलाज से "अपंग" किये जा रहे हैं कि जिसके अभाव के कारण दक्षिणी अमेरिकी गरीब पर "असीम पिछड़े" की छाप लपटी है। उत्तरी अमेरिका में भी और लातिनी-अमेरिका में भी स्कूल में अनिवार्य भर्ती से गरीबों को बराबरी नहीं मिलती। लेकिन दोनों स्थानों पर, स्कूल का होना ही गरीबों में स्वयं ज्ञान हासिल कर लेने की अपनी योग्यता को तोड़ता है और उनमें "अपंगता" भरता है। गरीब दुनिया में समाज पर स्कूल का प्रभाव शिक्षा विरोधी है: स्कूल एक ऐसी संस्था के रूप में चीन्हा जाता है जैसे कि वह शिक्षा का वितरण हो। अनेक लोगों के द्वारा स्कूल की विफलताओं को किसी ऐसे प्रमाण के तौर पर माना गया है कि वह बहुत सैहगा, बहुत जटिल, सदैव रहस्यमय और अक्सर ही बिलकुल असंभव प्रयास है। स्कूल शिक्षा के लिए उपलब्ध समस्त धन, सारे विज्ञान और समूची सामाजिक सद्भावना को तो हड़प जाता है ही, साथ ही अपने अतिरिक्त, अन्य संस्थाओं को वैश्विक-उद्यम करने देने में भी रोकता है। काम, भुखंड, राजनीति, नागरी जीवन और पारिवारिक-जिंदगी भी, स्वयं शिक्षा के स्रोत बनने के बजाय स्कूलों पर निर्भर होकर उन्हीं के दरवाही आचार-व्यवहार और सड़े-गढ़ाये ज्ञान की हो रहे हैं। जिसका परिणाम यह हुआ है कि स्कूल तथा गूल आश्रित संस्थाएँ, दोनों ही एकलान्न घटिया हो गयी हैं।

सं. रा. अमेरिका में स्कूली शिक्षण की प्रतिस्पर्धी खर्च की दर उतनी ही तेजी से बढ़ी है जितनी कि प्रतिस्पर्धित मेडिकल चिकित्सा के खर्च की दर बढ़ी। किन्तु डॉक्टरों और शिक्षकों, दोनों के द्वारा ही बड़े हुए इलाज के बावजूद भी निरे हुए नतीजे निकसे हैं। पिछले सानोम वर्षों में पैतानीम वर्ष में ऊपर की जापु के लोगों पर मेडिकल चिकित्सा का खर्च अनेक बार दुगने-पर-दुगना किया गया लेकिन जीवन-संभावना (लाइफ एक्स्पेक्टेसी) सिर्फ तीन प्रतिशत ही बढ़ी। वैश्विक-वर्षों में की गई वृद्धि से तो ज्यादा ही विकट परिणाम निकले हैं: नहीं

तो ड्रेजिडेंट निसान को ब्याप होकर 1970 के वर्सत में बड़ बादा करने की जकरत नहीं पड़नी कि प्रत्येक बालक की सीध ही एक अधिकार मिलेगा : स्कूल छोड़ने के पूर्व "पढ़ना आने का अधिकार" ("राइट टु रीड") ।

सं. रा. अमेरिका के सारे लोगों को, शिक्षाविदों के अनुसार 'ग्रामर स्कूल' और 'हाईस्कूल' में समान शिक्षा देने के लिए, जाठ हजार करोड़ डालर प्रति वर्ष की जकरत लगेगी । यह अनुमान आज के बजट प्रावधान (तीन हजार छह सौ करोड़ डालर प्रतिवर्ष) की तुलना में उसके दुगने से भी ज्यादा है । डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एण्ड वेलफेयर और पलीरिखा विस्वविद्यालय द्वारा स्वतंत्र रूप से लगाये गये अनुमान के अनुसार 1974 तक बापेक्षिक आंकड़ा दस हजार सात सौ करोड़ डालर होगा (सरकार द्वारा प्रोयोजित बार हजार पांच सौ करोड़ डालर के स्थान पर), और इन आंकड़ों में तबाककित "उच्च शिक्षा" पर होने वाला भौषण व्यय शामिल नहीं है जिसके लिए ज्यादा बड़ी राशि की मांग तेजी से बढ़ रही है । सं. रा. अमेरिका ने 1969 में अपने प्रतिरक्षा विभाग पर (विघटनाय युद्ध में लगे खर्च समेत) जाठ हजार करोड़ डालर व्यय किये, अतः जाहिर है कि वह अपनी पूरी आजादी को बराबरी वाले स्कूल उपलब्ध करा देने के मामले में अत्यंत गरीब ही है । स्कूली शिक्षा के खर्च के लिए बनी राष्ट्रपति की सलाहकार समिति को इस बढ़ती हुई आर्थिक मांग के समर्थन या कांठ-छांट के बजाय यह सिफारिश करना चाहिये कि उसे मंजूर ही रह किया जा सकता है ।

एक-समान अनिवार्य स्कूली शिक्षा (इक्वल आब्लिगेटरी स्कूलिंग) आर्थिक स्तर पर बिलकुल असाध्य मान ली जानी चाहिये । कालिनी अमेरिका में प्रत्येक प्रेजुएंट विद्यार्थी पर मध्यवर्ती नागरिक (सर्वाधिक गरीब और सर्वाधिक धनी के बीच के औसत नागरिक) पर किये जा रहे खर्च की तुलना में 350 से ज्यादा 1500 गुना अधिक खर्च हो रहा है । सं. रा. अमेरिका में विभंगति कम होनी लेकिन भेद बहुत तीव्र है । सबसे धनी माता-पिता (जो कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत होयें) अपने बच्चों के लिए प्रायवेट शिक्षा के बंदोबस्त का खर्च उठा सकते हैं और उन्हें फाउंडेशन अनुदानों का लाभ भी दिया जा सकता है, और इनके अतिरिक्त सार्वजनिक धन के प्रति-व्यक्ति औसत का दस गुना धन भी अपने लिए खींच लेते हैं (सर्वाधिक गरीब बच्चों जो कि आजादी के दस प्रतिशत हैं—पर सार्वजनिक धन में से किये जा रहे प्रति व्यक्ति औसत खर्च की तुलना में) । इसके प्रमुख कारण ये हैं कि धनी बच्चे स्कूल में लम्बे काल तक रहते ही हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में एक ही वर्ष का प्रति व्यक्ति खर्च हाईस्कूली खर्च की

तुलना में बहुत भारी होता है, और जनेक प्रायवेट विश्वविद्यालय-अपरीक्ष रूप से तो निश्चय ही—करोड़ों से सौंचे हुए सार्वजनिक धन पर ही निर्भर रहते हैं ।

अनिवार्य स्कूली-शिक्षा से सामाजिक धुंभीकरण होता ही है, और वह संसार के राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय जाति प्रथा के अनुसार ऊँच-नीच भी बताती है । जातियों की तरह राष्ट्रों का मूल्यांकन किया जाता है जिनका औसिक गौरव उनके नागरिकों की प्राप्त स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों से निर्धारित होता है—एक ऐसा आकलन जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है, और इसलिए यह अतिशय पीड़ादायक है ।

स्कूलों का विरोधाभास बिलकुल स्पष्ट है । उनके लिए बढ़ाया जाता हुआ खर्च उनकी विनाशकारीता को, स्वदेश में भी और विदेश में भी, ज्यादा बढ़ाता है । इस विरोधाभास को सार्वजनिक मुद्दा बनाना चाहिये । अब यह सर्वमान्य तथ्य है, कि यदि हम भौतिक-वस्तुओं के उत्पादन के प्रचलित स्तर को नहीं उलटें तो, बायोकेमिकल प्रदूषण के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण सीधे नष्ट हो जायेगा । वह भी भगीमोति समझ लेना चाहिये कि सामाजिक और व्यक्तिगत जिदमी को "केल्ब एजुकेशन और वेलफेयर" के प्रदूषण—जो वेलफेयर के अनिवार्य (आबिलिगेटरी) और प्रतिस्पर्धात्मक उपभोग का आवुर्तनिक परिणाम है—से भी उतना ही बड़ा खतरा है ।

स्कूलों की वृद्धि उतनी ही विनाशकारी है जितनी जमखों की वृद्धि है, हालांकि वह दिखाई नहीं देती । सारे संसार में "स्कूली शिक्षा खर्च" सफल राष्ट्रीय उत्पादन की दर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है और उस अनुपात में घटती नहीं बढ़ी है, सभी जगह माता-पिताओं, शिक्षकों और छात्रों की मानें इस बढ़ते हुए "स्कूली शिक्षा खर्च" से भी ज्यादा बढ़ गयी है । सभी जगह इस परिस्थिति ने "बिना स्कूल" विद्या-अर्जन की वृहत् योजना बनाने को प्रोत्साहन देने और उसके लिए धन-जमाने के काम की प्रवृत्ति उत्पन्न किया है । सं. रा. अमेरिका यह निश्चय कर रहा है कि संसार में कोई भी देश इतना धनी नहीं हो सकता कि वह किसी ऐसी स्कूल-प्रणाली का भार उठा सके जो वैसी मांग की पूर्ति चाहती हो, जिने स्वयं वह प्रणाली महज अपने होने से उत्पन्न करती है, क्योंकि एक सफल स्कूल-प्रणाली माँ-बाप और छात्रों की किसी ज्यादा बड़ी स्कूल-प्रणाली के सर्वोच्च मूल्य का पाठ पढ़ाती है जिसका खर्च अत्यन्तनीय स्तर पर बढ़ता है, क्योंकि ऊँची कक्षाओं की मांग होती है, जो कम पड़ती जाती है ।

सबको समान स्कूल उपलब्ध कराना असंभव है, यह कहने के बजाय यह बताना बेहतर है कि सिद्धांततः ही वैसी बात अधिक रूप से वाहिवात है और उसका प्रभाव करना वीद्विक नपुंसकत्व है, सामाजिक छुड़ोकरन है, और उसे प्रोत्साहित करने वाली राजनीतिक प्रणाली की विरसनीयता का संकेत है। अनिवार्य स्कूली शिक्षण (ऑक्सिपेटरी सुविध) किसी भी विवेकशील सीमा को स्वीकार नहीं करता। स्टाइट हाउस ने हाल में एक दुष्टांत प्रस्तुत कर ही दिया है। चुनाव के काफी पहले से मि. निक्सन के मित्र और उसकी मनोचिकित्सा करने वाले, डॉ. हुस्नेकर ने चुनाव वक्तात् प्रेजिडेंट निक्सन को सुझाव देना कि छह से सप्ताह आठ वर्ष की आयु के बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच कर के उन बच्चों को छोट दिया जाये जिनमें किर्षमक प्रवृत्तियां हैं और उनकी अनिवार्य चिकित्सा की जाये। यदि जरूरी हो तो उन्हें विशेष संस्थाओं में पुनः शिक्षा दी जाये। डॉक्टर का जापन प्रेजिडेंट ने हेल्थ, एडुकेशन एण्ड वेलफेयर रिपोर्टमेंट को अध्ययन के लिए भेज भी दिया। वाह ! — भावी किमोर-उपराधियों के लिए ये निरोधक-बंदीपट्ट कितने तर्कमंगल सुधार कार्य होने !

समान वैश्विक अवसर, वास्तव में, आवश्यक भी और संभव लक्ष्य भी है, लेकिन उसे अनिवार्य स्कूली-शिक्षण (ऑक्सिपेटरी सुविध) ने जोड़ देना वैसा ही भ्रामक है जैसा कि "मोक्ष के लिए मंदिर" को अनिवार्य मान लेना। आधुनिकी-कृत-सर्वहारात्म्य के लिए स्कूल विषय-धर्म बन गया है और टेकनायोजिकल-युग के शरीरों को निर्माण का झुंडा मरोसा दिवाता है। राष्ट्र-राज्य (नेशन-स्टेट) ने उसे अपना लिया है, और सारे नागरिकों को कक्षा-दर-कक्षा पाठ्यक्रमों में बली करके छोटे-बड़े डिप्लोमाओं की ओर बढ़ावा। जो कि प्राचीन कालों के दीक्षा-संस्कारों और वीरोहित-बंदीप्रतिषेधों से भिन्न नहीं है।

आधुनिक राज्य ने "मदाशरी" निगरानी-अफसरों के द्वारा और नौकरियों की जरूरतों के बाजार पर, अपने शिक्षाकारों के मत की जनता पर लादने का जिम्मा ले लिया है, ठीक उसी तरह जैसा स्पेनिश राजाओं ने स्पेनी सैनिकों (कान्स्टाबल) और ईसाई धार्मिक कानून (इन्क्विजिशन) के द्वारा अपने धर्माचार्यों के निर्णयों को (वेदिन अमेरिकी विपत्ति जेलों के नागरिकों पर) जबरन लागू कर दिया था।

री सत्ताधियों पूर्व सं. रा. अमेरिका ने एक ही अनेक वर्ष के एका-धिकार को निर्भाषित करने के आंदोलन की अनुवाद की थी। आज हमें

स्कूल के एकाधिकार को संवैधानिक रूप से भंग करना होगा ताकि भेदभाव और पूर्वग्रह को कानूनी तौर पर जोड़ने वाली प्रणाली भी भंग की जा सके। सं. रा. अमेरिका के प्रथम संशोधन के अनुसार आधुनिक मानवी समाज के लिए अधिकार-युक्त का पहला अनुन्वेद यह होना चाहिये कि "राज्य शिक्षा के व्यवस्थापन हेतु कोई कानून नहीं बनायेगा", कोई ऐसा कर्मकांड नहीं होगा जो सबके लिए अनिवार्य हो।

इस स्कूल-भंग की प्रभावशाली बनाने के लिए हमें किसी ऐसे कानून की जरूरत है जिसके द्वारा, शिक्षा के केन्द्रों में नियुक्ति, मतदान, अथवा प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम के किसी भी स्तर तक की पूर्व-हाजिरी की पुरा किया जाना (याने कोई "दर्जा" पास किया होना) जरूरी नहीं माना जाये। उस कानून में यह भी शारंटी हो कि किसी भी काम अथवा भूमिका (फंक्शन या रोल) के लिए किसी भी तरह की प्रतिरोधी जांच परीक्षा (कॉपीटीमन-टेस्ट) नहीं हो, बल्कि वह कानून इस वाहिवात भेदभाव को दूर करेगा जो कि उस गलत आदमी के पक्ष में है जिसने मार्शजिनल धन के सर्वाधिक खर्च पर किसी पूर्व-निर्धारित हुनर की मोखा है—या, (जो कि ज्यादा सही बात है) जो किसी ऐसे सर्टिफिकेट को हासिल करने में कामयाब हो गया है जिसका किसी उपयोगी हुनर या काम से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। एक नागरिक के लिए स्कूल के किसी पाठ्यक्रम को पुरा करना (या उसका सर्टिफिकेट लिया हुआ होना) किसी भी नियुक्ति के लिए जरूरी ही, इस बात को हटाकर ही उस नागरिक की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और तभी वैधानिक तौर पर स्कूल का भंग होना मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावकारी होगा।

स्कूली पढ़ाई के द्वारा ज्ञान का या न्याय का दर्जा नहीं बढ़ता क्यों कि शिक्षाकारों का आग्रह सर्टिफिकेट के अन्दर शिक्षा को पैक करना है। ज्ञानप्राप्ति और सामाजिक-भूमिका का नियोजन स्कूली-पढ़ाई के अन्दर सूँध दिया गया है। ज्ञानप्राप्ति का अर्थ है किसी घरे हुनर या नयी दृष्टि को हासिल करना जब कि दर्जा बढ़ना (कक्षोन्नति) दूसरों के द्वारा निर्धारित मत पर निर्भर है। ज्ञानप्राप्ति प्रायः शिक्षा का परिणाम है लेकिन रोजगार-बाजार में काम की किसी "भूमिका" का चुनाव करना या काम के किसी "प्रकार" का चुनाव करना सर्टिफिकेट की सम्पाई पर निर्भर होता जा रहा है।

शिक्षण उन परिस्थितियों के द्वारा किया गया चुनाव है जो ज्ञान को मुक्त करती हैं। "भूमिकाएं" उन अपेक्षाओं से पाठ्यक्रम को निर्धारित करके नियोजित होती हैं जिन्हें विद्यार्थी को पुरा करना है ताकि वह दर्जा पास

कर सके । स्कूल उन भूमिकाओं के साथ शिक्षण की जोड़ता है—ज्ञान को नहीं । यह बात विवेकशक्त तो है ही नहीं, मुक्तिदायक भी नहीं है । विवेकशक्त इस लिए नहीं बर्बाद कि वह सार्थक गुणों या दक्षताओं को भूमिकाओं के साथ नहीं जोड़ती, बल्कि साधन, जैसे गुणों को अजित कर देने का दाविता ही हुई प्रक्रिया को भूमिकाओं के साथ जोड़ती है । यह मुक्तिदायक या शिक्षा धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि कि स्कूल सिर्फ उनके लिए शिक्षण को मुरझा रहा है जिनका ज्ञान-प्राप्ति का हर कदम सामाजिक-नियंत्रण के पूर्व-निर्धारित उपारों के अनुकूल रहता है ।

अक्सर ही पाठ्यक्रम का उपयोग सामाजिक हेतुयता को निर्धारित करने के लिए हुआ है । कभी तो वह जन्म-के पूर्व ही से हो सकता है : कर्म ही मनु देता है वृष पर किली जाति और कुलीनता की वंश-परम्परा । पाठ्यक्रम किसी कर्म-कांड का रूप ले सकता है — अनुक्रमिक पाठ्य संस्कारों का कर्मकांड — या वह बड़ का जिकार करने की क्षमताओं को हासिल करने के लिए का अनुक्रम हो सकता है, या अक्सर तरकीब, पिछली राजनीति-अनुक्रमों के क्रम पर निर्भर बना दी जा सकती है । मार्क्सवादी स्कूली-शिक्षण का मतलब था कि व्यवस्थित जीवन-धारण को भूमिका-निर्धारण से पुष्कट किया जाये : यथातः हरक की किसी भी जोड़ने के लिए समान अवसर मिले । अभी भी अनेक लोग मजदूरी से ऐसा मान लेते हैं कि सार्थक वैज्ञानिक उपलब्धियों पर मार्क्सवादी आस्था की निर्भरता को स्कूल आवश्यक करता है । बहरहाल, स्कूल-प्रणाली ने अक्सर को समान करने की अपेक्षा उनके बंटारे का एकाधिकार ले लिया है ।

प्रतिस्पर्धा को निर्धारित पाठ्यक्रम से पुष्कट करने के लिए, मनुष्य के ज्ञान-प्राप्ति के इतिहास की तहकीकात को बर्जना मान लेना चाहिये, उसी तरह से जैसे उसका किसी राजनीति से सम्बन्ध होने-ल-होने, चर्च में जाने-ल-जाने, वंश-परम्परा, बौद्ध-आदर्श या जाति के बारे में किसी तहकीकात को बर्जना माना जाता है । किसी के स्कूली शिक्षा प्राप्त किये होने आधार पर उसके हित में पक्षपात करने के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिये । यद्यपि महज कानून स्कूल-टीचर्स (अनसकूट) के खिलाफ जैसे पूर्वग्रह को समाप्त नहीं कर सकता और उसका मतलब किसी स्वयं-निर्धारित को सम्मान दिखाना नहीं है (फिर भी) वह भेदभाव खत्म करने के लिए कारगर हो सकता है ।

दूसरी बड़ी भांति जिस पर स्कूली प्रणाली टिकी हुई है वह यह है कि ज्ञानप्राप्ति शिक्षण के फलस्वरूप होती है । हालाँकि, यह सच है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, शिक्षण से किसी विशेष प्रकार की ज्ञानप्राप्ति को लाभ

मिलता है । लेकिन अधिकांश लोग अपना ज्ञान स्कूल के बाहर ही हासिल करते हैं, केवल कुछ ही धनी देशों में लोग स्कूल के अन्दर उठना ही ज्ञान प्राप्त करते हैं जहाँ तक स्कूल उनकी जिंदगियों के अधिकांश हिस्से को घेर चुका होता है ।

अधिकांश ज्ञानप्राप्ति चलते-फिरते ही होती है, यहाँ तक कि अत्यंत मोक्षेय ज्ञानप्राप्ति भी अपेक्षित शिक्षण का प्रतिफल नहीं है । अक्सर बच्चे अपनी पहली भाषा चलते-फिरते ही सीखते हैं, चाहे तो वे उसे उदाहरण तथी से भी सीखें वे यदि उनके माता-पिता उन पर मनुचित ध्यान दें ।

बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी भाषा सीख जाते हैं, यह सम्बन्ध शिक्षण के कारण नहीं बल्कि कुछ विविध परिस्थितियों के परिणामस्वरूप है । जैसे-उनमें से कुछ अपने दादा(या नाना) के घर रहने लगे जाते हैं, कुछ यात्राओं के दौरान अन्य भाषा-भाषियों के सम्पर्क में आते हैं, तो कुछ के विवाह विदेशी-भाषी से हो जाते हैं । पढ़ने (रीडिंग) में रवाना हासिल कर लेना भी उसी तरह की अतिरिक्त गतिविधियों के परिणामस्वरूप होता है । बहुत से लोग जो अत्यंत विविध पुस्तकें पढ़ते हैं, और बड़ी सरलता के साथ पढ़ते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि वह उन्होंने स्कूल में सीखा; यदि उन्हें जरा भी खैनाता जाये तो वे अपनी उस भांति को सटकार देंगे ।

बहुत बड़ी तादाद में, आज भी ज्ञानप्राप्ति चलते-फिरते हासिल होती है, और वह किसी अन्य गतिविधि के परिणामस्वरूप है जो "काम" अथवा "कुर-मत" के नामों से परिभाषित है, किन्तु इसमें वह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संयोजित ज्ञानप्राप्ति संयोजित शिक्षण से नहीं होती है और कि दोनों में गुंथार की अकल ही नहीं । किसी ऐसे अत्यंत दृष्टिकोण के लिए जो किसी नये और उदित हुनर को हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वह उस अनुशासन (डिप्लिन्स) से अवगत ही लाभ प्राप्त करेगा जो उस पुरानी-कैबल के स्कूल-मास्टर से सम्बन्ध है कि जिनने रटवा कर हिंसा या धार्मिक-प्रभोत्तर, अथवा गुना-भाग दिखाया था । स्कूल ने उस तरह के परेड-शिक्षण को बंद कर दिया है, उसे बदला मान लिया है, फिर भी ऐसे अनेक हार हैं जिनमें सामाज्य खिच रखने वाला कोई अभिप्रेरित (गोटीबेटेड) छात्र, उसी परम्परागत तरीके से निखावे जाने पर, कुछ ही महीनों में दक्षता हासिल कर सकता है । यह पुराना तरीका सदाचार के नियमों को पढ़ने और उनके गूढ़ मंतव्यों को समझने के लिए तो सच है ही, यही तरीका दूसरी और तीसरी भाषा को सीखने के लिए भी सच है—उन्हें पढ़ने और सीखने के लिए; और विशेषभाषाओं के लिए भी सच है

जैसे, जीव-गणित, कम्प्यूटर-प्रोग्रामिंग या रसायनिक विश्लेषण के लिए, और हाथ-के हुनरों के लिए भी, जैसे टाईपिंग, वाच मरिफ, प्लंबिंग, कार्पेंटरी, टीबी रिपेयर और डाइविंग तथा मोताखोरी के लिए भी, और नृत्य सीखने के लिए भी वही पुराना तरीका सच्चा है।

कुछ मामलों में किसी विशेष हुनर को सीखने के स्कूलों कार्यक्रम में शामिल के लिए पहले से ही किसी अन्य हुनर में दक्षता प्राप्त किया होना अनिवार्य होता है, उसे निश्चय ही उस प्रक्रिया पर बिलकुल निर्भर नहीं रखा जाना चाहिये जिसमें वे पूर्व-निर्धारित हुनर सीखे जाते हैं। टीबी रिपेयर के स्कूलों-कार्यक्रम में दाखिले के लिए भाषा और गणित का पूर्व-ज्ञान जरूरी होता है, मोताखोरी, तैरने, डाइविंग आदि के सीखने के कार्यक्रम के लिए वह या तो बहुत कम जरूरी है, या बिलकुल भी जरूरी नहीं है।

सीखे जा रहे हुनरों (लैनिंग स्किल) की प्रगति को आंका जा सकता है। किसी अभिव्यक्ति (मोटिवेट) युक्त पर समय और सामग्रियों के रूप में जरूरी लगने वाले अनुकूलतम स्रोतों का आकलन किया जा सकता है। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा (पश्चिमी-यूरोपीय भाषा) को उच्च स्तर के कौशल के साथ पढ़ाने के लिए सं. रा. अमेरिका में चार सौ से छह सौ डॉलर खर्च होता है, और किसी पूर्वी भाषा (पूर्वी देशों की किसी भाषा) को पढ़ाने के लिए दो गुना समय लग सकता है। फिर भी यह खर्च स्वीकार के किसी स्कूल में बारह-वर्षीय पढ़ाई (सिनिटेशन डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए स्वीकृत अर्हता) में लगने वाले खर्च, याने पंद्रह हजार डॉलर से बहुत कम है। वे-सक सिर्फ छापाखाने वाले या दुवाई-दुकानदार ही नहीं, शिक्षक भी अपने-अपने व्यापार को इस सार्वजनिक भ्रम के द्वारा संचालित रखते हैं कि उनको सीखना बहुत महंगा होता है।

आज सारे स्कूल अधिकांश शैक्षिक-अनुदान (एजुकेशनल फंड) को पहले से ही हथिया लेते हैं। ट्रिल-इन्स्ट्रक्शन सिस्टम जो कि खुली प्रणाली से कम खर्चीला है वह कुछ विशेषाधिकारियों के लिए, सेना के लोगों के लिए, बड़े व्यवसाय के नौकरों के लिए सेवाकासीन प्रशिक्षण (इन-सर्विस ट्रेनिंग) के अंतर्गत उपलब्ध है। सं. रा. अमेरिका की शिक्षा के कमबल स्कूल-भंग (डी-स्कूलिंग यू. एस. एजुकेशनर) के कार्यक्रम में सबसे पहले ट्रिल-ट्रेनिंग के लिए दी गई सुविधाओं को सीमित करना होगा। अंततः, किसी को भी, उसके समूचे जीवनकाल के किसी

सो समय में, सार्वजनिक खर्च पर बल रहे सैकड़ों परिभाषित हुनर में से किसी को चुनने और सीखने के लिए किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिये।

आज ही किसी उच्च के लोगों को, निम्न तरीक़ों को ही नहीं बल्कि हर एक वर्ग के लोगों को, किसी भी हुनर-सीखने के केन्द्र (Skill centre) पर लगने वाले समुचित शैक्षिक अनुदान को सीमित राशिओं में प्रदान किया जा सकता है। मैं कल्पना करता हूँ कि इस तरह का अनुदान हर नागरिक को "शैक्षिक पासपोर्ट" या "शैक्षिक अनुदान-पत्र" के रूप में जन्म से ही मिल जाये। तरीक़ों का ध्यान रखने के लिए (जो कि ज़ाबद अपने वार्षिक अनुदानों को जिसको के प्रारंभिक काल के वसंत उपयोग में नहीं ले पाएँगे) यह सुविधा हो कि उनका आर्बिट्ररी हिस्सा नव-दर-वर्ष ब्याज सहित जुड़ता जाये। ऐसे अनुदान उन हुनर को शामिल करने में अधिकांश लोगों को बूटाएँगे जिनकी अधिक माँग है और जिन्हें वे उनकी सुविधानुसार, पचास बरसों तरह से, सीखता से, कम खर्च पर शामिल कर सकेंगे और अवांछनीय प्रभाव (Side effects) स्कूल से होने वाले अवांछनीय प्रभावों की अपेक्षा बहुत ही कम होगा।

हुनर के व्यावसायिक शिक्षक (प्रोफेशनल स्किल टीचर्स) बहुत लंबे अर्से तक बड़ी संख्या में उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि किसी हुनर की माँग समुदाय में उस हुनर के परफारमेंस से संबंधित होती है, और फिर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस हुनर में अभ्यस्त है, वह उसे पढ़ा-लिखा भी सकता है। लेकिन आज, उप-योगी हुनर के अभ्यस्त लोगों को, अपना हुनर दूसरों को सिखाने से रोका जाता है। ऐसा एक तो वे शिक्षक करते हैं जो अपने व्यवसाय के डेकेदार हैं और दूसरे वे युनिवर्सिटी-अधिकारी करते हैं जो उनके व्यापारिकहित को सुरक्षित रखते हैं। ऐसे हुनर-केन्द्र (स्किल सेंटर) अपने कौशल-प्रदर्शन (परफारमेंस) से प्राहकों के द्वारा बरसे जायेंगे, न कि उनमें निरुद्धत कर्मचारियों के आधार पर या उनके द्वारा प्रयुक्त विधि के द्वारा; वे केन्द्र काम करने के बिला-सक अवसरों के द्वार खोल देते, खासकर उन लोगों के लिए भी जो आज व्यवसाय-योग्य नहीं माने जा रहे हैं। और सब में तो, ऐसे हुनर केन्द्र कार्य-स्थल (वर्क प्लेस) पर ही होने चाहिये जहाँ मास्कि (एमप्लायर) और उसके कार्यकर्ता उन लोगों की प्रशिक्षण देने और नौकरियाँ देने का भी काम करें जो अपने एजुकेशनल फंडिट (शैक्षिक-अनुदान) को उस तरह उपयोग में लाना चाहते हैं।

1956 में न्यूयार्क के आर्चडायोनिम (आर्चडायोनिम आर्चडायोनिम अधिकारियों) को हजारों शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पारदर्शियों को बहुत छुट-पट स्पेनिश भाषा सिखाने की जरूरत पड़ी ताकि वे 'प्युएटो-रिको के नागरिकों से सीधे-सीधे संवाद कर सकें। जनाब मेरी मोरिस ने न्यूयार्क के स्पेनिश रेडियो केन्द्र से घोषणा की कि उसे हालेंग के नेटिव स्पीकर (नैर यूरोपीय भाषा-भाषी) चाहिये। दूसरे दिन उसके इस्तेमाल के सामने कोई दो सौ किशोर लाइन लगाये गये हो गये और उसने उनमें से चार राजें चुन लिये—जिनमें से अधिकांश स्कूल छोड़े (ड्रॉप-आउट) हुए थे। उसने उन्हें "यू.एम.फारेन सर्विस इंस्टीट्यूट स्पेनिश मेनुअल" का उपयोग करना सिखाया जो कि एंजुएटा तक शिक्षा प्राप्त भाषा-शास्त्री के लिए रचा गया है, और एक ही सप्ताह में उसने उन्हें इतना तैयार कर दिया कि उनमें से प्रत्येक अब एक शिक्षक था जो उन चार न्यूयार्क-नागरिकों को स्पेनिश भाषा सिखाता था जो उसको सुपूर्द किये गये थे। सिर्फ छह महीनों में उन्होंने आवश्यक संख्या में स्पेनिश भाषा सीखे अमेरिकी हासिल कर लिये। कार्डिनल स्पेलमन ने दावा किया कि उसके पास 127 डिबीजन है। जिनमें प्रत्येक में तीन स्टाफ-मेम्बर स्पेनिश में बातचीत कर सकते हैं। इस उपलब्धि को कोई भी स्कूल-कार्यक्रम हासिल नहीं कर सकता।

हुनर-शिक्षक (स्किल टीचर्स) कम होते गये तो इसी (अर्थ-) विज्ञान के कारण कि उनके पास प्रमाण-पत्र नहीं है। प्रमाण-पत्र बाकी एक तरह का बाजारी जुआ है और वह सिर्फ स्कूलों-विभाग के लिए ही है। स्कूलों में शिल्पकारी और दस्तकारी के अधिकांश शिक्षक अनेक बढ़िया शिल्पकारों और दस्तकारों से कम हुनरमंद, कम अन्वेषी और कम सम्पर्कशील होते हैं। स्पेनिश अथवा फ्रेंच पढ़ाने वाले अधिकांश हाई स्कूल शिक्षक उनके शिष्यों की छह माही, सक्षम, पुराने फैशन की, ड्रिल-शिक्षा से प्राप्त कार्डिनल का मुकाबला नहीं कर सकते। प्युएटो रिको में एंजिल किन्टेटो के उपयुक्त प्रयोगों ने यह इंगित किया है कि अनेक किशोरों को, यदि उपयुक्त प्रोत्साहन, कार्यक्रम और औजारों का इस्तेमाल (हैडल) करने की छूट दी जाये तो, उस प्रारंभिक शिक्षा की कि जिसमें पीढ़ी का वैज्ञानिक अन्वेषण, चाँद-तारों की जानकारी और बिजली की मोटर या रेडियो की छिपा-विधियों का ज्ञान हो, वे किशोर, अधिकांश स्कूल-शिक्षकों के बजाय ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं।

यदि हम "बाजार" को खुला कर दें तो हुनर-शिक्षण के लिए विभाग अपसर निकल सकते हैं। यह एक सही शिक्षक का सही विद्यार्थी के साथ संयोग बिटाने पर और उस विद्यार्थी को किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम के तनाव से मुक्त रख उसे अव्यक्त अभिप्रेरित करने पर निर्भर करता है।

पारंपरिक शिक्षण की तुलना में खुला और प्रतिस्पर्धी ड्रिल इन्स्पेक्शन विभाग-कारी अव्यक्त है। वैसा ड्रिल-इन्स्पेक्शन "हुनर विद्यार्थी" के हासिल करने की "सार्वभौम शिक्षा" में बिलग कर देता है, जिन्हें स्कूल एक-साथ संकेत कर देते हैं, अतः वह अपूर्वानुमेय उद्देश्यों के लिए बेतन्नाम ज्ञानप्राप्ति की बेजगाम शिक्षण की तरह ही प्रोत्साहित करता जाता है।

हाल ही एक ऐसा मनोवा प्रस्तावित हुआ है जिसे पहली नजर में देखने से वह अत्यंत अर्थवान मालूम देता है। उसे "सेक्टर पार स्टीडी आक पब्लिक पॉलिमी" के स्कालर क्रिस्टाफर जेम्स ने तैयार किया है और "आफिस आफ द इकालामिक अपोर्चुनिटी" उसका प्रायोजक है। उसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि शिक्षा के लिए तब की गई "अधिकृत राशि" या दृष्टान्त प्रोद्गम अभिभावक (माता-पिता) और छात्रों के हाथों में सीप दी जाये, ताकि वे चाहें जिस स्कूल में अपनी मनपसंद शिक्षा हासिल करें। इस तरह की वैयक्तिक हकदारियाँ सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं। हमें प्रत्येक नागरिक के उस हक की गारंटी चाहिये जिसके द्वारा उसे करों से एकत्रित शिक्षा-खर्च की राशि का बराबर हिस्सा मिले, उस हिस्से को परखने का अधिकार मिले, और वह अधिकार भी मिले कि उसे इस्तेमाल करने पर वह दावा कर सके। प्रतिगामी कर-प्रणाली (रिप्रिसेंटिव टेक्सेशन) के खिलाफ यह एक तरह की गारंटी है।

क्रिस्टाफर जेम्स का उपयुक्त प्रस्ताव, बहरहाल, इस शकुनी वक्तव्य से आरंभ होता है, "कन्सर्नेटिव, लिबरल और रेडिकल"—(अनुदारवादी, उदारवादी और क्रान्तिकारी) सभी ने हर वक्त यह शिकायत की है कि अमेरिकी शिक्षा प्रणाली, अधिकांश बच्चों को उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए, अव्यवस्थित-शिक्षाकारों (प्रोफेशनल एजुकेटर) को बहुत कम प्रोत्साहन-राशि देती है।" अतः इस तरह तो यह प्रस्ताव शैक्षिक अनुदान (दृष्टान्त प्रोद्गम) की स्कुलों पर ही खर्च करने की अनिवार्यता बताकर, स्वयं ही अपना शिरस्कार कर लेता है।

यह तो पता हुआ कि अर्थ को वैसाही मिले मगर वह स्वयं ही उनका उपयोग न कर पाये। आज ही वैश्विक-अनुदान (एजुकेशन बजट ग्रांट) की हानत मना है, वह न सिर्फं व्यावसायिक शिक्षाकारों के हाथ का खिलौना है बल्कि उसे जातिवादी (रैसिस्ट), धार्मिक स्कूलों के व्यवसायी और उसी तरह के लोग हर्षित करते हैं जिनका उद्देश्य समाज में अंध बलाये रखना है। यदि वैश्विक अनुदान इस तरह दिये जाएं कि जिनका उपयोग सिर्फ स्कूलों के अन्दर ही हो सके तो उसका मतलब यही हुआ कि उन्हीं लोगों के ही प्भाव में रहे जो ऐसे ही समाज में बने रहने को मजबूर कर रहे हैं जिसमें सामाजिक प्रगति प्रमाणित जाल पर आधारित नहीं है बल्कि उन वैश्विक वंशावली से बंधी हुई है जिससे कि वह (सामाजिक प्रगति) हासिल होती हुई समझी जा रही है। वैश्विक अनुदान-राशि के मुनि-मोजन का जेक्स का प्रस्ताव, जो आखिर स्कूल के ही पक्ष में जाता है, वह वैश्विक सुधार के लिए अर्थात् आवश्यक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत का लघुदस्त अनादर करता है, और वह सिद्धांत यह है—ज्ञानप्राप्ति के लिए पहल और जवाबदेही सीखने-बाने के या उनके एकदम सामने खड़े शिक्षक के हाथ में ही होना चाहिये।

समाज में से स्कूल को बंध करने (डीस्कूलिंग ऑफ सोसायटी) में ज्ञान-प्राप्ति की दोधारी प्रकृति की पहचान का उभरना अंतर्निहित है। सिर्फ हुनर सीखने के अभ्यास (स्किल ड्रिल) पर ही आश्रय का बना रहना बहुत घातक है, ज्ञान के अन्य प्रकारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। लेकिन जब वे स्वयं ही हुनर सीखने के लिए सज्जत स्थान है, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए तो वे और भी बदतर है। स्कूल दोनों कामों— हुनर सिखाना और शिक्षा देना—को रही तरीके से करता है, शायद इसलिए भी कि वह उन दोनों को एक ही बात समझता है। हुनर-प्रशिक्षण का कार्य करने में स्कूल असमर्थ है, खानकर इसलिए कि वह पाठ्यक्रमानुसार है। अनेक स्कूलों में जितनी एक हुनर के सुधार के लिए जो कार्य-क्रम अभिप्रेत होता है वह अक्सर ही किसी दूसरे निरर्थक काम के माध्य में जोड़ दिया जाता है। जैसे, इतिहास के साथ उच्च-गणित, कक्षा में अनिवार्य हाजिरी हो तब ही खेल के मैदान का उपयोग कर सकता, आदि।

स्कूल उन परिस्थितियों का संयोजन करने के भी काबिल नहीं है जो हासिल किये गये हुनर के मुक्त और अन्वेषक उपयोग को प्रोत्साहन दें जिसके लिए मेरे पास विशिष्ट संज्ञा है "मुक्त शिक्षा"। इस अयोग्यता का प्रमुख कारण यह है कि स्कूल बाध्यकारी (ऑब्लिगेटरी) है, स्कूल स्कूली-पढ़ाई के लिए स्कूली छात्रा है, स्कूल अनिवार्य हाजिरी के जोर पर शिक्षकों के ठले खड़े रहने का, और

तत्काल्य वैसी जबरदस्ती का अधिक संदिग्ध विस्तार है। जिस तरह हुनर प्रशिक्षण को पाठ्यक्रमगत शिक्षा के मुक्त रहना चाहिये, उसी तरह मुक्त शिक्षा के लिए अनिवार्य उपस्थिति की बाध्यता नहीं होनी चाहिये। हुनर-प्रशिक्षण (स्किल ट्रेनिंग), और आर्थिक एवं रचनात्मक शिक्षा, दोनों ही, संस्थाधी संयोजन में मदद से सकते हैं लेकिन वे भिन्न और विपरीत प्रकृति के ही हैं।

अधिकांश हुनर अनुदाननात्मक अभ्यासों (ड्रिल) के द्वारा सीखे सुधार जा सकते हैं क्योंकि हुनर में, तराशी हुई और ठीक-ठीक नतीजे निकालने वाली रज्जता-अंतर्निहित है। इसलिए हुनर-प्रशिक्षण, उन परिस्थितियों की ही अनु-रूपता पर निर्भर करता है जिसमें वे हुनर उपयोग में लिये जायेंगे। बहरहाल, शिक्षा, हुनर के आधिपत्यक एवं रचनात्मक उपयोग के लिए, अनुदाननात्मक-अभ्यासों पर निर्भर नहीं रह सकती। शिक्षा, ही सकता है कि प्रशिक्षण के फल-स्वरूप हो, यद्यपि वह प्रशिक्षण सुदृढ अनुदान नात्मक-अभ्यासों (ड्रिल) के विपरीत होगा। वह बहुमानियों के परस्पर संबंध पर ही निर्भर होगा जिनके पास कुछ ऐसी कृतियां होती हैं जो समुदाय में, समुदाय के द्वारा संघील स्मृतियों के जंझार को खोलने की क्षमता रखती है। वह उन सभी के उस विशिष्ट आशय पर निर्भर करेगा जो स्मृतियों का सुव्यवस्थित इस्तेमाल करते हैं। वह उस अप्रत्याशित प्रश्न के चमत्कार पर भी निर्भर करेगा जो क्षमकर्ता और उनके सहभागी के लिए नये द्वार खोलता है। हुनर-प्रशिक्षक (स्किल इन्स्ट्रक्टर) जमी-जमायी परिस्थितियों की स्वतंत्रता पर निर्भर है जो छात्रों में घातक प्रतिक्रियाओं (स्ट्रेस्ड रेस्पॉन्स) का विकास करने की अनुमति देती है। वैश्विक निर्देशक (एजुकेशनल गाइड) या मास्टर की चिंता यही रहनी है कि वह उपयुक्त जोड़ा (मेचिंग पाटनर्स) मिलता दे ताकि ज्ञानप्राप्ति हो सके। वह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सिखाता है जो कि स्वयं अपने ही हल न किये हुए प्रश्नों से घुसजात करते हैं। हल-से-हल वह छात्र को उसकी प्रज्ञाधारी (पजलमेन्ट) का आकार बनने में सहायता देता है क्योंकि कोई स्पष्ट वस्तु ही उसे वह जक्ति देता जिससे वह अपना सुमेल (मैच) मुद डूँढ़ ले, जो कि, उसी क्षण, उसी की तरह प्रेरित होकर, उसी प्रश्न की खोज, उसी संदर्भ में करे।

किसी खेल के लिए हुनर प्रशिक्षकों (स्किल इन्स्ट्रक्टर) को और सहभागियों को खोज लेने के बजाय वैश्विक कार्य के लिए उपयुक्त जोड़ा मिलाने की कल्पना आरंभिक तौर पर मुश्किल मान्य देती है। इसका एक कारण तो यह है कि

स्कूल ने हमारे भीतर गहरे में एक दर गाड़ दिया है, एक दर जो हमें दोषान्वेषी (गलती खोजनेवाला) बनाता है। हुनर (स्किल) का बेवगान विनिमय (बाने हुनर सीखने की अनपेक्षित गुरु-वर्त की प्रक्रिया) — चाहे वे अनुपयुक्त हुनर ही क्यों न हों—ज्यादा हीनहार है, अतः, अपने भिन्न, सांस्कृतिक स्वरूप में, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण कितनी मसले पर विचार करने के लिए लोगों के आपसी मिलन के सीमाहीन अवसर की वतिस्वत कम खतरनाक है।

शास्त्रीसिद्ध शिक्षक पाठशाला के अंदर इन बातों को अपने अनुभव के आधार पर जानता है। उसने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि कोई भी (अनपेक्षित) प्रौढ़ व्यक्ति सिर्फ चाबीस बंद के मिलमिले में पढ़ना सीख सकता है यदि भाषा सिखाये जाने वाले आरंभिक ज्ञान राजनीतिक ज्ञान संदर्भों से भरे पड़े हों। के अंदर अपने शिक्षकों को दृष्टिगत देता है कि वे भाषा में जाएं और उन जगहों को खोजें जो तात्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों को लक्ष्य करते हों, जैसे, जमींदार के कुएं में पानी लेने की संज्ञा आ सकते हैं, अथवा जमींदार के कर्ज पर मिश्र व्याज कैसे लगता है। ज्ञान को प्रामीण-जन मिलते हैं और उन संकेत शब्दों (की-वर्ड्स) पर बहस करते हैं। वे सहमत करना शुरू करते हैं कि प्रत्येक शब्द उसकी ध्वनि के डबने के बाद भी और जोड़ पर जमा रहता है। जल्द पदार्थ को उधाड़ते ही जाते हैं और उसे किसी समस्या के रूप में ऐसे सहज देने हैं कि वह हल करने योग्य बने। मैंने कई बार स्वयं देखा है कि लोग (अनपेक्षित प्रामीण जन) जैसे-जैसे पढ़ना सीखते जाते हैं वे उत्तनी ही तेजी से सामाजिक चेतना हासिल करते जाते हैं और उत्तनी ही तेजी से राजनीतिक कर्म के लिए उत्तेजित होते जाते हैं। जैसे ही उन्हें लिखना आ जाता है जैसे ही वे पदार्थ को अपने हाथों में संभालते हुए लपटें खसते हैं।

मुझे उस आधमी की याद है जिसने पैंसिलों के बजल की शिकायत की थी कि वे संभलती नहीं हैं क्योंकि वे काबू की तरह भारी नहीं हैं। एक आधमी और बा, जो काम की ओर जाते हुए रास्ते में अपने साथियों को रोक कर खड़ा हुआ और उसने अपनी खुरपी से धरती पर एक शब्द उकेरा : "आध्या"। सन् 1962 से के अंदर एक निर्वासन-स्थल से दूसरे निर्वासन-स्थल की ओर बढ़ने ही जाता रहा है, बालकर इसलिए कि वह स्थापित शिक्षाचारों द्वारा पहले से ही खून मिश्र गंधे शब्दों के इर्दगिर्द ही अपनी "कथाओं" बताना नहीं चाहता। वह उन्हीं शब्दों का उपयोग करता चाहता है जिन्हें उसके लोग कथाओं में जाते हैं।

ऐसे लोगों के बीच अधिक मुमेल (एमुकेशनल मैनेजिंग) बिठाना जो साफलतापूर्वक स्कूली अध्ययन या चुके हैं एक भिन्न उद्यम है। जिन्हें ऐसे सहयोग की जरूरत नहीं है वे बहुत थोड़े हैं, यहाँ तक कि संशोधन परिवाराओं के अधिकांश पाठकों को भी उस तरह के सहयोग की जरूरत पड़ती है। बहुलकता को किसी नारे, किसी लक्ष्य या किसी चित्र के इर्दगिर्द बहस के लिए बेरा नहीं आ सकता; बेरना चाहिये को नहीं, मगर सिद्धांत को खैर वही है : उन्हें अपनी स्वयं की पहल के द्वारा चुनी और परिभाषित की गयी समस्या को ही केन्द्र में रखकर संवाद करना होगा। मूलनात्मक और अन्वेषणात्मक ज्ञानप्राप्ति के लिए समस्याओं की जरूरत है जो कि एक-जैसे मुद्दों या समस्याओं से एक-ही समय में उलझे हुए हों। बड़े विश्वविद्यालय मुमेल बिठाने के निरर्थक प्रयास में पाठ्यक्रमों को बढ़ाते जाते हैं, और वे बिलकुल असफल होते हैं क्योंकि वे निर्धारित पाठ्यक्रम, योग्य की संरचना, और लोकरजारी प्रभावण से बंध जाते हैं। स्कूलों में, और विश्वविद्यालयों में भी, अधिकांश संवादों को किसी परिपाटीगत लक्ष्यवृद्धा सेटिंग में, पूर्वनिर्धारित मुद्दों (प्रश्नार्थ) की उठाने के लिए थोड़े से लोगों को लगने वाले समय और प्रोत्साहन में खर्च कर दिया जाता है। स्कूल का सबसे अधिक क्रांतिकारी विकल्प हो सकता है कोई ऐसा नेटवर्क या सेवा जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अपनी वर्तमान चिंता को उन दूसरों के साथ समझने-सुझाने का समान अवसर दे जो उसी चिंता से उत्तेजित हुए हों।

मैं (जैसी मेरी भावना है, उसका) एक दृष्टांत देता हूँ कि किस तरह से म्यूथकं सिटी में एक बौद्धिक मुमेल (इंटेलेक्चुअल मैच) कारगर होगा। प्रत्येक मनुष्य, कितनी निर्धारित क्षण पर और न्यूनतम दाम देकर, अपने की एक कम्प्यूटर के सामने आहिर करे और अपना टेलीफोन नंबर दे, पता दे, तथा पुस्तक, लेख, फिल्म या रिकार्डिंग बताये जिसके लिए उसे बहस करने के वास्ते एक पाठ्यपत्रापी तलाश है। चंद दिनों में उसे हाक से उन लोगों की फेहरिस्त मिल जायेगी जिन्होंने हाल ही में उसी तरह की पहल की होगी। वह फेहरिस्त उसे टेलीफोन के द्वारा उन लोगों से भेंट की व्यवस्था तब करवाने का काम करेगी जो लुकबात से हों, पहचाने हुए होंगे ही क्योंकि उन्होंने भी उसी विषय बाबत संवाद के साथी की मांग कर रखी होगी।

कितनी बात विषय में उनकी राय के अनुसार लोगों के बीच मुमेल बिठा देना अत्यंत सरल है। इस मुमेल में यह खासियत है कि वह किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा रिकार्ड किये हुए वक्तव्य पर बहस करने की पारस्परिक इच्छा के आधार

पर आपसी सादरता स्थापित करता है और उनके एकत्र होने की व्यवस्था की पहल की व्यक्ति पर निर्भर रहने देता है। इस कलाव मुहता के खिलाफ तीन आपत्तियाँ अमूमन उठाई जाती हैं। मैं उनकी एक-एक करके विवेचना करूँगा ताकि अपने द्वारा प्रस्तावित थ्योरी को स्पष्ट कर सकूँ— क्योंकि ये आपत्तियाँ स्कूल संग्रह के (ज्ञानप्राप्ति को सामाजिक निर्देशन से मुक्त करने के) भारी प्रति-रोध को उत्पन्न करती हैं—साथ ही साथ यह व्योम्बा इसलिए भी है क्योंकि ये आपत्तियाँ उन उपलब्ध संसाधनों को गृहाने में सहायक हो सकती हैं जो आज ज्ञानप्राप्ति के उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं।

पहली आपत्ति यह है कि : इस तरह की परस्पर-सहायता का आधार कोई "विचार" (आदर्श) या कोई "मुद्दा" क्यों न हो ? यदि यह बात सत्य हो, इस तरह की अवैकान्तिक प्रसंगर कहीं किसी भी कंप्यूटर-प्रणाली में छिद्र की जा सकती है। राजनीतिक दल, चर्चा, युनिफन, कला, पोहल्ला-केन्द्र और स्वायत्ताधिक सम्प्रदाय इसी तरह से अपनी वैश्विक-तटिबिधियों को आयोजित करते हैं और वास्तव में वे स्कूल की तरह ही काम करते हैं। वे सारे संस्थाएँ लोगों के बीच सुमेल बिठाती हैं ताकि कोई विशेष "रीम" को खोजबीन से; और फिर कौन से, सेमीनारी में और पाठ्यक्रमों में उन पर विचार चर्चा करें जिनमें पूर्वानुमानित "तब-के-हित" पहले से ही पैक किये हुए हैं। परिभाषानुसार इस तरह की योग-मैचिंग "सिखक-केन्द्रित" होती है : उनमें एक पराधीनारी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है जो सहभागियों के लिए उनकी पहल की सुरुवात के बिन्दु की परिभाषित करे।

इसके अतिरिक्त में, किसी पुस्तक, फिल्म आदि के टाइटल के द्वारा लोगों में सुमेल-बिठाना मुश्किल से लेखक पर यह छोड़ता है कि वह उस विशेष भाषा, उन उचितियों, और उस लड़ाकार की परिभाषित करे जिसमें एक दिया हुआ प्रश्न या तथ्य प्रस्तुत है, और नहीं (यानि, सुमेल-बिठाना) इस आदर्शिक बिन्दु को स्वीकारने-वालों को स्वयं यही परस्पर सहायता के (आइडेंटिकार्ड करने के) योग्य बनाता है। उदाहरणार्थ, "सोसल्लिक जालि" के विचार के "मुद्दा" पर लोगों का सुमेल बिठाना अनुभव या तो विषम की ओर अथवा वाजिक राजनीति की ओर ले जावेगा। दूसरी ओर, उन लोगों का सुमेल बिठाना जो माओ, मारक्सवू, फ्राइड अथवा गूडमन के किसी लेख को समझने के लिए एक दूसरे को सहायता पहुंचाने में शक्ति रखते हैं, वो यह पुस्तक ज्ञानप्राप्ति की क्यों पुरानी महान् परम्परा

है जो प्लेटों के संवाद (जो कि मुकरात के माने सवे वस्तुओं के आधार पर रहे हुए हैं) से लगाकर पीटर ड-बोम्बार्ड पर अविना की टिप्पणियों तक फैली हुई है। यहाँ ध्यान रहे कि पुस्तक के टाइटिल के जरिये लोगों में सुमेल बिठाना उस थ्योरी से बिलकुल अलग है कि जिसके द्वारा "बैट वूमन" के कला निर्मित हुए थे। कहने का तात्पर्य यह कि शिक्षकों के किसी प्रोफेसर के द्वारा चुनी गई पुस्तकों पर निर्भर होने को बचाय, कोई भी दो सहयोगी, विशद व्याख्या करने के लिए, किसी भी पुस्तक को स्वयं ही चुने।

दूसरी आपत्ति का मकान—सुमेल खोजने वालों की पहचान में उस वैकसायनक, विश्वदृष्टि, क्षमता, अनुभव तथा अन्य साक्षात्कारिक विशेषताओं को शामिल क्यों नहीं किया जाये ? कह सकते हैं कि चलिए, ऐसी छानबीन-वाली पार्व दिया अनेक विश्वविद्यालयों-जब अथवा खुले, मे से एकाग्र में से ही क्यों नहीं लगाई जाये जो कि टाइटिल द्वारा सुमेल-बिठाने की प्रक्रिया (टाइटिल-मैचिंग) को अपनी प्रबंधात्मक प्रक्रियाओं में से एक मानकर उसका प्रयोग करे ? चलो, ठीक है, मैं किसी ऐसी प्रणाली की कल्पना करता हूँ जो सोच-विचार करने वाले व्यक्तियों को ऐसी गोष्टियों को प्रोत्साहित करे जिनमें पुस्तक का लेखक अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो अथवा किसी ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा किसी विभाग या स्कूल के अन्दर दाखिल विद्याधियों की हो दखल करने का अधिकार हो; अथवा किसी ऐसी प्रणाली जिससे उस विचारणीय पुस्तक पर अपने विशेष दृष्ट को परिभाषित किये हुए व्यक्तियों के दरम्यान कोष्ठियाँ संभव हो सकें। मैं मानता हूँ कि इन सीमा क्षेत्रों में से प्रत्येक में विद्याध्ययन के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के कायदे हैं। मगर, अबसर हो, ऐसे सीमा क्षेत्र के निश्चरण के पीछे एक ऐसा मकान पूर्वानुमान है कि लोग अज्ञानी हैं : शिक्षाचारी-मन नहीं चाहते कि अज्ञानियों की अज्ञानियों के साथ बैट चर्चा, बातचीत, बहल किसी ऐसी विषयवस्तु पर हो जिसे वे समझ नहीं सकते और जिसे उन्होंने पढ़ा है जो "सिर्फ" इसलिए कि उसमें उनकी शक्ति भर है।

तीसरी आपत्ति : सुमेल बिठाने के इच्छुकों की प्रासंगिक सहायता प्रदान क्यों न की जाये जो उनकी गौटिंग को सुगम बना सके—जैसे स्थान, सूचीपत्र, छानबीन और सुरक्षा ? आज यह इन्तजाम बिलकुल अक्षमता के साथ स्कूलों के द्वारा किया ही जाता है जो कि भारी भरकम नौकरशाही की नालायकी का विशेष लक्षण है। यदि हम बैट-बहल की मोटियों की पहल की सुमेल बिठाने के

इच्छाओं पर छोड़ दें, जो ऐसे संगठन हैं कि जिन्हें आज वैज्ञानिक संस्था नहीं कहा जा सकता, वे बहुत करके उस काम को ज्यादा ही बेहतर ढंग से करेंगे। मैं कल्पना करता हूँ कि चायघरों के शालिक प्रकाश, टेनोलेन से सुचना प्रदान करने वाली सेवाएँ, डिवाटमेंट-स्टोर मैनेजर और रोजाना-सफाई-करने वालों की दुर्गों के कर्मचारी अपनी सेवाओं को वैज्ञानिक-वीटियों के लिए प्रदान करके उन्हें ज्यादा ही आकर्षक बनाएँगे।

जैसे किसी चायघर में अपनी पहली मीटिंग के दौरान मिले आपसी-मुलाकाती, चाय पीते हुए, विनम्रणीय पुस्तक को सामने रखकर अपनी-अपनी पहचान स्थापित कर लें। इस मीटिंग को अगले की पहल करने वाले लोग आसानी से जान लेंगे कि जिन लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया है उनके सामने कौन-सी बातों को उठाना काम : वह जोखिम रहेगा कि कुछ या कई अवसरों के बीच स्वयं-चुनी बहुत में समय की कमी, निराशा और वहाँ तक कि बेचशी हो, लेकिन वे सारा औद्योगिक कस्बे में शामिल होने वाले किसी उम्मीदवार के सामने खड़ी आश्वासनों से कम ही होगा। किसी राष्ट्रीय-पत्रिका में छपे किसी लेख पर, उपनगर के चाय घर में, कमपुटर-आधारित मीटिंग में, किसी भी सहभागी बहुसंख्यकों को अपने नए परिचितों की ओर, चायपान के वक़्त से अधिक देर तक ठहरता अनिवार्य नहीं है। जल्दा, दुसरा फिर मिलने के लिए इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरह की गतिविधि से किसी आधुनिक नगर में मनुष्य की जिन्दगी पर छाये हुए कौटूहल की बीरने में मवाद मिलेगी और नई भिन्नता, स्वयं-पसन्द काम और व्यावसायिक क आवेग में वृद्धि होगी। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की निजी मीटिंगों और व्यक्तिगत आलेख-वाचनों का रिकार्ड एक. बी. आई. द्वारा तैयार हो सकता है, लेकिन आज 1970 में किसी आजाद आदमी को इस पर क्यों नकारना चाहिये ? एक. बी. आई. के जेडिया-खोज काम के अन्तर्गत अनेक उलझनूल जानकारीयों को इकट्ठा करने के खर्च में वह बाह्य-अनचाहे अपना हिस्सा आज ही दे रहा है।

दुसर-विद्यार्थी का विनिमय और सहभागी विचारकों का सुमेव, ये दोनों काम इस अवधारणा पर आधारित हैं कि सभी के लिए शिक्षा का अर्थ है-सभी-के द्वारा शिक्षा। विशिष्ट प्रयोजन हेतु कौन किसी संस्था में खबरदारी भर्ती के द्वारा कलाई नहीं बल्कि समूची आबादी को गतिमान करके ही सार्वजनिक संस्कृति की राह बन सकती है। ज्ञान लेने और शिक्षा देने में अपनी दक्षता का उपयोग करने

स्कूल क्यों है ? उसे भंग कर दो]

9833

[35]

का, अत्येक आदमी को प्राप्त समान अधिकार, आज ठप्पा-जमे शिक्षकों के पहल-से-ही हथिया लिया है। फलस्वरूप शिक्षकों की दक्षता उतने तक ही सीमित रह गयी है कि जितना काम स्कूल के अन्दर ही किया जा सके। काम और अवकाश एक-दुसरे से विलगित कर दिये गये हैं जिसका प्रतिफल यह हुआ है : वर्षक और धर्मिक दोनों में एकसमान अपेक्षा की जाती है कि वे काम के उभ स्थान पर आये जहाँ उनके लिए कोई तैयार कार्यचक्र है और उसमें वे फिट हो जाएँ। किसी उत्पादित वस्तु के डिजाइन, निर्देश और प्रचार के शालिक बने रूप में इनकर स्कुलिंग के द्वारा कितने औपचारिक शिक्षा की हद तक ही जीवन में अपनी भूमिका के लिए उन्हें आकार भिन्नता है। स्कूलीकृत समाज के शक्तिकारी विकास और दुसर-विद्यार्थी के औपचारिक अर्जन के लिए और उनके वैज्ञानिक उपयोग के लिए किसी विलकृत नयी औपचारिक क्वाण्ट की जरूरत तो है ही। स्कूल-मुक्त (ही स्कूल) समाज में विवर्तितव्य या अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई नया ढंग अन्तर्निहित है।

विवर्तितव्य शिक्षा अब फिर से माध्यमकीन-कस्बाई अथवा सामीप्य ज्ञान-बीज के रूपों की ओर लौट नहीं सकती। परम्परागत समाज सार्वक संरचनाओं के संकीर्ण वृत्तों के किसी समुच्चय की तरह था, जबकि आधुनिक आदमी के लिए यह सीखना जरूरी है कि वह उन अनेक संरचनाओं में अने खोजे जिनमें उसका संबंध विलकृत सतही है। गांव में, भाषा, स्वापत्य, कामकाज, धर्म, और कौटुम्बिक रीति-रिवाज एक-दुसरे में घुंसे हुए थे, परस्पर बोधनम्य और बल-वर्द्धक थे। उनमें से किसी भी एक में विकास का अर्थ होता था सभी में विकास। विशेष जिल्प-शिक्षण की विशेष गतिविधियों का आकस्मिक नतीजा ही था, जैसे कि मोचीगिरी का भक्तिपौत-वाहन। जो प्रशिक्षणार्थी विद्वान या ज्ञानी नहीं बन पाता था, वह भी धर्मकारी करता ही था जल्दा चर्च-तेजाओं में संभरीला से संलग्न रहता ही था। "समय" के लिए शिक्षा कभी भी "कामकाज" या "अवकाश" के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी। लगभग सारी-की-सारी शिक्षा गति, जीवनपर्यन्त और विवा-नियोजन होती थी।

समसामयिक समाज सबैल अधिग्रथों का प्रतिफल है, जतः वैश्विक अवसरों का उनमें फिट होना निवृत्त है। स्कूल के द्वारा विशिष्ट, पूर्व-कालिक प्रशिक्षण पर हमारी निर्भरता अब घटती ही जायेगी, और हमें ज्ञानप्राप्ति एवं शिक्षण के

ज्यादा तरीके खोजना होंगे; सभी संस्थाओं की वैयक्तिक गुणवत्ता फिर से जाँची ही चाहिये। लेकिन यह अत्यंत योजनीय व्यवस्थापनी है। इसका मतलब हो सकता है कि आधुनिक नगर के लोग, जब वे उस प्राकृत स्वतंत्रता को उस क्षीण उपस्थिति से भी अधिक कर दिने चाहेंगे तो कि कुछ उधार स्कूल चाहे कुछ छात्रों के लिए ही उपलब्ध करा रहे हैं तब वे समग्र शिक्षण और अंशजी-अध्यापन (मेसिपुवैशन), दोनों ही की समस्याओं की प्रक्रिया को बोट में अधिकाधिक आ आदेंगे।

इसका यह मतलब भी होगा कि लोग स्कूल में हासिल किये गये प्रयासपत्रों से सुरक्षित महसूस करना छोड़ेंगे और उसके कारण उनमें "जबान बनाने" का साहस उपजेगा और यह भी होगा कि इस तरह वे उन संस्थाओं कि विषयों में हिस्सा ले रहे हैं, उनका निर्वहन और निर्देशन करें। दूसरी संभावना की मुनि-विस्तार करने के लिए हमें वैयक्तिक आदान-प्रदान के द्वारा "काम" और "अवकाश" के सामाजिक मूल्य का आकलन करना होगा जिसके लिए वे संस्थाएँ अवसर प्रदान करती हैं। वैयक्तिक संस्थाओं के कर में उनके स्तर की आंकड़ों का सर्व-श्रेष्ठ पैमाना है : किसी मोहरे की राजनीति में, किसी पैकटी में, किसी पुस्तकालय में, किसी समाचार-विचार कार्यक्रम में, अथवा किसी अस्पताल में असरदायक हिस्सेदारी।

हान ही में मैंने यूनिवर्सिटी हाईस्कूल के छात्रों के एक ग्रुप से, अपनी कक्षा की तीड़ी बढ़ने के लिए अनिवार्य उपस्थिति के खिलाफ एक आंदोलन के आंदोलन की प्रक्रिया के दौरान चर्चा की थी। उनका नारा था : "अंधानुकरण बंद करो—साक्षेदारी बूझ करो।" वे निराश हुए थे कि उनके आंदोलन का मूलतः अर्थ निकाला गया कि जैसे वह शिक्षा को घटाने की बात है; उस वक्त मुझे घोषा-प्रोग्राम में उल्लिखित एक परिच्छेद याद आया—तीसरे पूर्व—काल मानव ने जिसका विरोध किया था; वह परिच्छेद था : बात मजबूती गैरकानूनी हो। उसने उस प्रस्ताव का इसलिए विरोध किया था कि किशोरों की काम के दौरान ही शिक्षा मिल सकती है। यदि मनुष्य के परिधन का सर्वश्रेष्ठ कल उससे (परिधन से) शिक्षा पाना है और ऐसा अवसर पाना है कि जिसे काम उसे प्रदान करता है ताकि उस अवसर के द्वारा वह अन्य लोगों को शिक्षित करने की पहल कर सके, तब तो आधुनिक समाज का वैयक्तिक चर्च में अन्तर्भाव होना उसके वैयक्तिक अवधारण से भी बदतर है।

किसी समाज को सबसे तरीके से शिक्षा देने के शरते में अभी हुई सबसे बड़ी बाधा की परिभाषा शिक्षकों में बसे घेरे एक जाने भिन्न ने मुझे बताई कि हमारी कल्पनाएँ "सभीची स्कूलोद्धत हो गई है।" हमराज्य की पूरी छूट देते हैं कि जो ही उसके सामरिकों की वैयक्तिक धामियों की तलाश करे और विशेषज्ञों की कोई एजेन्सी उन धामियों के उपचार हेतु स्थापित करे। इस प्रकार हम इस भाँति के साक्षेदारी हो जाते हैं, कि हम यह भेद कर सकते हैं कि दूसरों की कौनसी शिक्षा जरूरी है कौनसी नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे पुराने जमाने में पिछली पीढ़ियों ने कानून बना दिया था कि कौनसी बात पवित्र है और कौनसी अपवित्र।

इरवेन ने खोज लिया था कि सामाजिक यथार्थ को दो क्षेत्रों में विभाजित करने वाला यह भूग औपचारिक धर्म का मूल सार है। उसने विचार किया कि कुछ धर्म बिना अलौकिक शक्ति वाले हैं तो कुछ बगैर देवताओं वाले हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो संसार को वस्तुओं में, तत्वों में, व्यक्तियों में इस तरह विभाजित नहीं करता हो कि उनमें से कुछ पवित्र हैं कमस्वरूप वेग अपवित्र हैं। इरवेन की इस गहरी विवेचना की शिक्षा के समाजशास्त्र पर लागू किया जा सकता है क्योंकि स्कूल भी मूलतः उसी तरह से विभाजित है।

अनिवार्य उपस्थिति के आधार पर स्थापित स्कूलों का होना ही किसी भी समाज की दो क्षेत्रों में विभाजित करना है : एक तरह के क्षेत्र में समय-अवधिवा विधियाँ, उपचार और व्यवसाय "अकादमिक" या "वैयक्तिक" हैं तथा दूसरी तरह के क्षेत्र में जैसे नहीं है। इस प्रकार स्कूल के पास सामाजिक यथार्थ की बाँटने की ताकत असीम है : शिक्षा अ-सांसारिक हो जाती है और संसार अ-वैयक्तिक।

वानहोकर के समय से समसामयिक धर्माचारों ने बार्डविल-के-संदेश और संस्थापक धर्म के दरम्पण व्याप्त विधियों की ओर इशारा किया है। वे उस अनुभव को दंगित करते हैं जो लोक व्यावहारिकता (मिक्लुलराइजेसन) के द्वारा ईसाई स्वतंत्रता और ईसाई धर्म को प्रायः प्राप्त होता है। अवश्य ही उनके मूल्य अनेक धार्मिकों की अधार्मिक लगते होंगे। निरासंदेह, समाज को स्कूल-मुक्त करने से वैयक्तिक प्रक्रिया को लाभ पहुंचेगा, लेकिन यह माँग अनेक स्कूलवादियों को जानोदीप्ति के खिलाफ बनावत की तरह लगेगी। हालाँकि आज स्वयं जानो-दीप्ति ही स्कूलों से निष्कासित की जा रही है।

ईसाई धर्म का लोकव्यावहारिकरण, चर्च में जड़ जमाने ईसाइयों के द्वारा ही, लोकव्यावहारिकरण के प्रति अपने को समर्पित करने पर निर्भर करता है। बिल्कुल उसी तरह ही, शिक्षा का स्कूल-विमुक्तिकरण भी उन्हीं के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि जो स्कूलों में ही पड़े हैं। उनका पाठ्यक्रम उन्हें इस उद्यम के लिए किसी अन्य स्थिति के योग्य नहीं बनाता : हम में से प्रत्येक अपना जो हथकण्डा है उसके लिए जिम्मेदार है, योकि इस जिम्मेवारी को अपराध-कुबूल की तरह स्वीकार करके वह दूसरों के लिए एक नेतावनी बनकर अपने को प्रस्तुत कर सकता है।

2

स्कूल का प्रपंच

कुछ शब्द इतने अधिक लचीले हो जाते हैं कि वे अपनी उपयोगिता खो देते हैं। 'स्कूल' और 'शिक्षण' वैसे ही शब्द हैं। एक बच्चा की तरह वे भाषा की किसी दरार में फिट हो जाते हैं। ए. बी. एम. रुनिबो को पढ़ा देना, आई. बी. एम. नीग्रो बच्चों को पढ़ा देना और तेना किसी देश की पाठशाळा बन सकती है।

इसलिए शिक्षा में विकल्पों की खोज सहमति के उन बिन्दु से प्रारंभ होना चाहिये कि हम "स्कूल" का क्या अर्थ लेते हैं। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। हम एक फेहरिस्त बना सकते हैं कि आधुनिक स्कूली तंत्रों के द्वारा प्रयुक्त होते अमोचर कृत्य कौन-कौन से हैं, जैसे; अभिभावक की देखरेख (कस्टोडियन केयर), चयन (सिलेक्शन), मत-निर्णय (इनवाकिटुमेन्ट) और ज्ञानप्राप्ति (लर्निंग)। हम उपभोक्ताओं के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालकर जांच सकते हैं कि इन अमोचर कृत्यों में से कौन-कौन से कृत्य शिक्षकों, व्यवस्थापकों, बच्चों, माता पिताओं अथवा व्यवसायों (प्रोफेशनल्स) की सु-सेवा अथवा कु-सेवा करते हैं। चाहें तो, पवित्रगी संस्कृति के इतिहास और नृत्वशास्त्र के द्वारा एकचित सूचनाओं का सर्वे कर सकते हैं ताकि उन संस्थाओं की चीन्ह सकें जो यही भूमिका निभाती थी जिसे अब स्कूलों के द्वारा निभाया जाता है। अंत में, हम उन अनेक मानक बच्चों को पुनः साव कर सकते हैं जो कि कोमेनियस के, बल्कि किंभेन्टिनिजोन के समय में दिये गये थे, और खोजबीन कर सकते हैं कि आधुनिक स्कूली तंत्र उनमें से किसके अत्यंत समीप है। हालांकि इनमें से कोई-सा भी रास्ता, हमें स्कूल और शिक्षा के दरम्यान सम्बन्ध के वास्तु जांच-पड़ताल को किसी खास अवधारणा के साथ आरम्भ करने के लिए ही बाध्य करेगा अतः, किसी ऐसी भाषा के विकास के लिए जिसमें हम स्कूल के विषय में वैसे सनातन शिक्षाओं अवलंबनों के बगैर ही चर्चा कर सकें, मैंने कुछ ऐसी बात से बहुत आरंभ करना पसन्द किया है जिसे सार्वजनिक स्कूल का घटना-क्रिया-विज्ञान कह सकते हैं (फेनोमेनालॉजी ऑफ पब्लिक स्कूल)। इस काम के लिए मैं "स्कूल" को आयुवृद्ध और शिक्षक-वृद्ध प्रक्रिया के उस रूप में परिभाषित करूँगा जिसमें किसी अनिवार्य पाठ्यक्रम के लिए पूर्ण-कालिक उपस्थिति जरूरी है।

आयु

स्कूल आयु के अनुसार लोगों का समूहन करता है। वह समूहन तीन अकादम परिसीमाओं पर निर्भर करता है। बच्चे स्कूल से संलग्न हैं। बच्चे स्कूल में सीखते हैं। बच्चे भिन्न स्कूल में ही पढ़ाये जा सकते हैं। मैं सोचता हूँ इन अन-जानी अनपरखी परिसीमाओं पर गंभीर धंकारें उठाई जानी चाहिये।

हम बच्चों के बाबजू अभ्यस्त हो गये हैं। हमने तम कर लिया है कि उन्हें स्कूल जाना ही चाहिये, जो कहा जाये वह उन्हें करना ही चाहिये, और उनकी स्वयं की कोई आमदनी अपना परिवार नहीं होता चाहिये। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अपनी सीमाओं को पहचाने और बच्चों की तरह ही व्यवहार करें। हम स्वयं, अतीत-वैम के कारण अपना कटुता से, उस बात की याद करते ही रहते हैं कि जब हम सत्य वालक थे। हम अपने से आशा रखते हैं कि बालकों के बचकाने व्यवहार को वर्द्धित करें। हमारे लिए मानवजाति एक ऐसी मस्तिष्क है कि जो बालकों की देखभाल के काम से व्यथित और अव्यथित दोनों हैं ही। लेकिन, हम यह बिन्दुल धूल जाते हैं कि "बचपन" को हमारी वर्तमान धारणा हाल ही में पश्चिमी-यूरोप में और अब तो अमेरिकाओं में विकसित हुई है। *

इतिहास के समय-समय कालों में यह एकदम अज्ञात था कि बचपन कुछ यह है जो जीवन या जीवन से अपना जवाब तो कोई भिन्न बात है। कुछ ईसाई कलाकारों में तो उसके शारीरिक छोटेपन को देखने की जरूरत भी नहीं थी। कलाकारों ने शिशु की इस तरह चित्रित किया जैसे वह माँ की भुजा पर बैठा कोई लघुरूप-वयस्क हो। यूरोप में बच्चे जेबपट्टियों रखे हुए और रेतों के ईसाई महाजनों के साथ दिखाये गये हैं। हमारी कलागदी के पूर्व, गरीब अपना अमीर, कोई भी, बच्चों को इस के बारे में, बच्चों के खेलों के विषय में, अपना कानून-से-बच्चों-की-असमिन्नता के बाबजू कुछ भी नहीं जानता था। बचपन सिर्फ बुजुर्गों की पटना थी। मजदूर का, किसान का, और कुलीन लोगों का बचपन वैसे ही कठोर रहता था जैसे उनके पिता पहनते थे; यही खेल खेलता था जैसे उनके पिता खेलते थे और उसी तरह सुली पर चढ़ा दिया जाता था जैसे उनके पिता लोग।

* [आधुनिक धर्मोन्माद और आधुनिक बचपन के समानांतर इतिहासों के लिए क्लिफ एरिक्स की पुस्तक, "सेचुरीज ऑफ चाइल्डहुड" पढ़िये। प्रकाशक—कॉफ, 1962, और रैग्विल 1973,]

बुजुर्गों के द्वारा बोझे गये "बचपन" के बाद सब कुछ बदल गया। सिर्फ कुछ गिरजाओं ने ही कुछ समय तक किशोरों के सम्मान और उनकी प्रौढ़ता की कद्र की। दूसरी वैदिकन कीमिन तक भी प्रत्येक बच्चे की शिक्षा दी जाती थी कि कोई भी ईसाई सात वर्ष की आयु का होते ही विवेक और स्वतंत्रता की सीमा में पहुँच जाता है कि उसके बाद से वह अपने मुनाह का, और अपने पाप का स्वयं जिम्मेदार है—कि जिसके लिए वह नर्क में मृत्यु-उपरांत सजा पाये। इस कलागदी के मध्य तक, मध्यवर्गीय माता-पिताओं ने अपने बच्चों को इस मिश्रित के प्रभाव से विभक्त करने का प्रयास शुरू किया, और अब बच्चों के बाबजू उनका विचार चर्च के आधार व्यवहार में व्याप्त हो गया।

पिछली कलागदी तक भी, मध्यवर्गीय लोगों के "बच्चे" अपने घरों में ही मृत्युओं द्वारा और निजी स्कूलों के द्वारा ही पढ़ाये-लिखाये जाते थे। औद्योगिक समाज के प्राबुध्व से ही "बचपन" का विज्ञान उत्पादन संभव हुआ और वह आम जनता की पहुँच तक आ गया। स्कूल सिस्टम वह आधुनिक पटनाचक्र है कि जो "बचपने" का उत्पादन करता है।

क्योंकि आज अधिकांश लोग औद्योगिक नगरों के बाहर रहते हैं, अतः अधिकांश लोग बचपन का अनुभव नहीं करते। एंटीज क्षेत्र में कोई भी जैसे ही "उपयोगी" हो गया, वह जमीन जोतने के काम में लग जाता है। उसके पूर्व वह भेड़ चराता है। यदि उसे उपयुक्त भोजन मिला हो तो वह ग्यारह की आयु में उपयोगी हो जाता है, अन्यथा बारह की आयु में तो निष्कम्य ही। हाल ही, मैं अपने चौकीदार, मार्कोस, से उसके ग्यारह वर्षीय बच्चे के बारे में बात कर रहा था जो एक नाई-दुकान पर काम करता था। मैंने स्पेनिश भाषा में टिप्पणी की कि उसका लड़का तो अभी "बिना" है। मार्कोस बोला चकराया, लेकिन निश्चल मुस्कान भर के बोला : "डान ईवान, शायद आप सही हैं।" इस बात को महसूस करते हुए कि मेरी टिप्पणी के पूर्व तक पिता उसे मुलतः अपना पुत्र समझता था, मैंने अपने आपको अपराधी महसूस किया कि मैंने दो समझदार व्यक्तियों के दरम्यान "बचपने" का वर्दी खींच दिया। गोकि, यदि मैंने न्यूमार्क के स्वयं-निवासी के मजदूरी करते पुत्र के बारे में कहा होता कि वह तो अभी "बच्चा" है तो उसने (स्वयं-निवासी पिता ने) कोई अचरज नहीं दिखाया होता। वह तो बसुबी जानता है कि उसके ग्यारह वर्षीय बालक को "बचपन" मिलना चाहिये,

अतः वह गरजता है कि उसका पुत्र वंचित किया जा रहा है। माहोंमा के पुत्र को अभी "बचपन" की तरफ से कर्तव्य करना बाकी है, और, न्यूयार्क का स्वयं-निर्वासी पुत्र "बचपन" भोगने से वंचित कर दिया गया ऐसा महसूस करता है।

संसार के अधिकांश लोग, अपने बच्चे के लिए आधुनिक "बचपन" को या तो चाहते नहीं हैं, बल्कि यह उन्हें मिलता ही नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि उन कुछ लोगों ने कि जिन्हें बचपन बिताने की सुविधा मिली हुई है उनमें भी एक अच्छी संख्या में ऐसे भी हैं जो "बचपन" को बोल मान रहे हैं। अनेक तो उम्रों से गुजरने के लिए बाध्य किए गए हैं क्योंकि बच्चे की भूमिका अदा करने में उन्हें बरा भी प्रसन्नता नहीं है। "बचपन" के जरिये बड़ा होना, इसका अर्थ है : "आत्म-समग्रता" और "अपने ही स्कूल-युग से गुजर रहे समाज के द्वार धोती बन्धी भूमिका" के दरम्यान अमानवी अंतर्द्वार की प्रक्रिया से अभि-सक्त होना। स्टोफन ड्राएनसुस अपनी एलेक्जेंडर पोर्टेन्स में से किसी ने भी "बचपन" नहीं देखा, और मुझे संदेह है कि हममें से किसी ने अपने को बच्चे की तरह समझा जाना पसंद किया होगा।

यदि आधुनिक और अनिवार्य शिक्षा की संस्थाएँ नहीं होती तो "बचपन" का उत्पादन बंद हो जाता। सभी देशों के समस्त किशोर उसकी ("बचपन" की) तबानी से मुक्त हो जाते, और, गरीब देश सभी देशों के बचकानेपन से प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास स्वयं करते। यदि समाज अपने "बचपन" के काल की सीमा सौंप जाये तो वह किशोरों के लिये जीने योग्य हो जायेगा। तब मानवी अने होने का स्वांग भरि हुए "बचस्क समाज" और बच्चाई की मखोल उड़ाने "स्कूली वाता-वरण" के दरम्यान वर्तमान बेमेल कायम नहीं रह सकेगा।

स्कूलों का विस्थापन शिक्षकों, वक्ताओं और बूढ़ों में [उनके समूचे कैवार्स (एडोलेसेंस) और जीवन के दौरान] बच्चों की तरफ पक्षपात बरतने से उठने वाले वर्तमान भेदभाव को भी मिटा देगा। शैक्षिक संस्थाओं के आवंटन के लिए सामाजिक निर्णय [छात्राकर के उन नागरिकों के लिए कि जो अपने प्रथम बार वर्ष की शिक्षाप्राप्ति की विलक्षण क्षमता की सीमा सौंप चुके हैं और अपनी आत्म-प्रेरित (सिद्ध मोटिवेटेड) शिक्षाप्राप्ति की इच्छा की ऊँचाईयों तक नहीं पहुँच पाये हैं] अतीत की ओर देखते हुए, बेनुका लगता है।

संस्थापी सोच कहता है कि बच्चों की स्कूल चाहिये। संस्थापी सोच कहता है कि बच्चे स्कूल में ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन यह संस्थापी सोच स्वयं ही स्कूलों का उत्पाद है क्योंकि सुगठित सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि सिर्फ बच्चे ही स्कूलों में पढ़ाये जा सकते हैं। मनुष्यों को बालकपन की श्रेणी में पृथक् करने ही हम उन्हें किसी स्कूलटीचर की सत्ता के सामने झुका पाये हैं।

शिक्षक और छात्र

परिभाषाानुसार बच्चे छात्र हैं। बचपन की अवस्था की माँग अधिकार-प्राप्त शिक्षकों के लिए असीम बाजार खोल देती है। स्कूल ऐसी संस्था है कि जो इस स्वयं-सिद्धि पर आधारित है कि ज्ञान शिक्षण का प्रतिफल है। और, संस्थापी सोच इस स्वयंसिद्धि को मानते ही बना जाता है, जबकि प्रमाण बहुतायत में उसके विपरीत है।

हम जो कुछ जानते हैं उसका अधिकांश हमने स्कूलों के बाहर ही सीखा है। छात्र अपनी ज्ञानप्राप्ति का अधिकांश, शिक्षकों के होने के बावजूद उनके बगैर ही करते हैं। सबसे दुखदायी बात तो यह है, कि मनुष्य की आवादी का अधिकांश, स्कूलों के द्वारा पढ़ाया जाता है, जबकि वे कभी भी स्कूल नहीं जाते।

प्रत्येक यह सोचता है कि स्कूल के बाहर कैसे रहा, जिया जाये। हम बगैर शिक्षक के सीखते हैं कि बोला कैसे जाये, सीखा कैसे जाये और काम कैसे किया जाये, अनुभव कैसे किया जाये, खेला कैसे जाये, राजनीति कैसे की जाये और काम कैसे किया जाये? वे बच्चे भी कि जो दिन-रात किसी शिक्षक की निगरानी में ही हैं, वे भी इस नियम के अपवाद नहीं हैं। अनाथ, भुद्ध, और स्कूल-टीचर के बच्चे जो कुछ सीखते हैं, उसका अधिकांश वे उनके लिए आयोजित शैक्षिक प्रक्रिया के बाहर से ही सीखते हैं। गरीबों को पढ़ाने के ज्यादा-ज्यादा प्रयास में शिक्षकों ने बड़ा बड़ा मुँह दिखाया है। गरीब माता-पिता कि जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उन्हें इसकी बरा-सी भी चिंता नहीं है कि वे वहाँ क्या सीखते पढ़ते हैं : उन्हें तो सिर्फ "मॉटिफिकेटेड" की, और वहाँ मिलने वाले बच्चे के शपथों की ही चिंता रहती है। और, मध्यवर्गीय माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षक की निगरानी में डालते हैं तो इसलिए कि वे उन्हें उन गरीब बच्चों से दूर रखें जो गड़कों पर सीख रहे हैं।

शिक्षापी खोज से अब वह बड़े पैमाने पर प्रगट होने लगा है कि बच्चे सहपाठी समूहों (Peer Groups) से, कॉमिक से, वस्तुओं या घटनाओं को संयोजन देखने से, और सबसे अधिक तो महज स्कूल के कर्मकांड (रिचुअल) में शामिल होने भर से सीखते हैं कि शिक्षका शिक्षक बूटा हम भरते हैं जैसे वो सब उन्होंने सिखाया ही। शिक्षक तो सदैव ही, स्कूल में चलती हुई, नियमवस्तुओं की इस ज्ञानप्राप्ति को रोकते ही रहते हैं।

हमारे संसार के अनेक लोग कभी भी स्कूल में कदम नहीं रखते। शिक्षकों से उनका कोई संबंध नहीं है, और वे ड्रापआउट हो जाने की विविध-मुविधा या रियायत से संबंधित हैं। फिर भी, वे उस प्रदेश को शिशुजल ध्यान से ग्रहण करते हैं कि जिसे स्कूल बढ़ाता है : कि उन्हें स्कूल मिलना चाहिये, और कि वह उन्हें अधिक-से-अधिक मिलना चाहिये। उनके इस हीन-भाव में स्कूल ही उन्हें भरता है, उस कर-बसूलवार (टैक्स-कलेक्टर) के द्वारा कि जो उन्हें उसी के (स्कूल के) लिए कर देने को राजी करता है, या उस आचार्य नेता के द्वारा कि जो उनमें उम्मीदें जगाता है, या उन बच्चों के द्वारा जो उससे (स्कूल से) निपट गये हैं। अतः किसी ऐसे पंथ का सम्बंधन करके गरीब लोग अपने आत्म-सम्मान से हाथ धी बँडते हैं जो उन्हें सिर्फ स्कूल के द्वारा ही मोक्ष प्रदान करने की अनुमति देता है। कम-से-कम बचने ने उन्हें मृत्यु के समय प्रावर्धित करने का अवसर तो दिया था। स्कूल उनमें यह अपेक्षा (इंजिन आशा) भरता है कि उनके गाली पोते उसे हासिल करेंगे। यद्यपि यह अपेक्षा ज्यादा-बड़ी ज्ञान प्राप्ति के लिए ही है जो स्कूल से बनती है लेकिन शिक्षकों से नहीं।

छात्रों ने अपनी अधिकांश ज्ञानप्राप्ति के लिए कभी भी शिक्षकों को मान नहीं दिया। प्रखर या सुस्त, दोनों ही छात्र, सदैव ही, परीक्षा पास करने के लिए, रटने, पढ़ने और अपनी बुद्धि लगाने पर ही निर्भर रहे जो या तो इंडे के डर से उत्प्रेरित होती थी अथवा एक उम्मा पेशा (कैरियर) बना लेने के लालच से।

बयस्क लोग अपने स्कूलिक (पाठशालापी) समय को रोमांसी बनाते हैं। अपनी अतीत-स्मृति में, के अपनी ज्ञानप्राप्ति के लिए शिक्षक की कद करते हैं कि जिसका उर्थ प्रशंसनीय था। लेकिन वे ही बयस्क किसी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो जाते हैं जब वह घर पहुँच कर उन्हें वह सब बतलाता है जो उसने उसके प्रत्येक शिक्षक से सीखा।

स्कूल स्कूलीबच्चों के लिए नौकरियों का निर्माण करते हैं, यह बिना बिना कि उनके छात्र उनसे क्या सीखते हैं।

पूरे समय की उपस्थिति

हर महीने में प्रस्तावों की एक लिस्ट देखता हूँ जो कि किसी अमेरिकी (यू. एस. ए. की) इंडस्ट्री के द्वारा ए. आई. डी. (AID) को मुशायरे गये हैं। कि लेकिन अमेरिकन "क्लासरूम प्रेजिटेशनर" को या तो अनशासित प्रशासनिक तंत्र के द्वारा अथवा महज टी. वी. के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाये। सं. रा. अमेरिका में शिक्षा को शिक्षाविदों, डिजाइनरों और तकनीकियों के संयुक्त उद्यम के रूप में मान्यता मिलती जा रही है। लेकिन, चाहे शिक्षक बहिन-बही ही अथवा सदैव कौट पहले हुए जादुियों की टीम हो, और चाहे वे पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय-वस्तुओं की सफलता से पट्टा दें या उसमें असफल हों; किसी भी हालत में, व्यावसायिक शिक्षक एक भव्य, दैवी किता का ही निर्माण करता है।

व्यावसायिक शिक्षण (प्रोफेशनल टीचिंग) के भविष्य की अनिश्चितता क्लासरूम को संकट में डाल देती है। यदि इस में शिक्षा के व्यावसायीकरण (एजुकेशनल प्रोफेशनल) ज्ञानप्राप्ति की तरक्की में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते तब तो उन्हें उनके उस तंत्र को त्यागना पड़ता कि जिसमें प्रति वर्ष 750 से लगाकर 1000 "वीरिगड" लगाकर "सभा करने" की जरूरत लगती ही है। निरर्थक इतना ही नहीं, शिक्षक और भी बहुत कुछ करते हैं। स्कूलों का संस्थापी विवेक माता-पिताओं, छात्रों और शिक्षाविदों का बतलाता है कि यदि शिक्षक को पढ़ाना है तो उसे किसी पब्लिक परिसीमा में अपने अधिकार का उपयोग करना ही चाहिये। यह उन शिक्षकों के लिए भी सच है कि जिनके छात्र अपना अधिकांश स्कूली-काल ऐसे घुले क्लासरूम में बिताते हैं जो अनैर दीवारों के हैं।

अपनी मूल प्रकृति से ही, स्कूल, अपने सहपाठियों के समय और ऊर्जाओं पर समुदाय अधिकार जताने की ओर प्रवृत्त रहता है। कालस्वरूप, यह बात, शिक्षक को संरक्षक, उपदेशक और चिकित्सक बना देती है।

इन तीनों भूमिकाओं में से प्रत्येक में, शिक्षक अपनी सत्ता को भिन्न ढाने पर टिकाता है :—

“संरक्षक-शिक्षक” (टीचर एज कस्टोडियन) के रूप में वह सदाचारों-मिष्टानाचारों के मालिक की भूमिका अदा करता है, जो अपने छात्रों को निर्धारित पेचीदा कर्मकांडों के द्वारा दिशानिर्देश देता है। वह नियमों के पालन की मध्यस्थता करता है, और, जीवन के उपक्रम के जटिल निर्देश थोड़ कर बिनाता है। अपने सर्वोत्तम रूप में वह किसी हुनर को हासिल करने का मंच सेट करता है जो स्कूलमास्टरों में अक्सर होता है। किसी प्रकार का ज्ञानप्राप्ति की श्रुतियों के बिना वह अपने छात्रों को किन्हीं बुनियादी दिनचर्याओं के कठोर अभ्यास में बांधे रखता है।

“उपदेशक-शिक्षक” (“टीचर एज भारेविस्ट”) के रूप में वह माता-पिता का, ईश्वर का, या राज्य का स्थान ले लेता है। वह अपने शिष्यों के दिनों-दिमाग में अच्छे या बुरे का सारा उपदेश भरता है, जिन्हें स्कूल के विषय में ही नहीं बल्कि समूचे समाज के बारे में। वह प्रत्येक के लिए **सोको पेरेडिस** बनकर आता है और इस प्रकार वह सुनिश्चित करता है कि सभी अपने को एक ही राज्य के बच्चों की तरह महसूस करें।

“चिकित्सक-शिक्षक” (“टीचर-एज-थेरापिस्ट”) के रूप में वह छात्र के ऊपर इतना अधिकार महसूस करता है कि वह उसकी निजी जिन्दगी में घुसकर उसकी सहायता करे ताकि वह व्यक्ति के रूप में विकसित हो। जब यह काम किसी संरक्षक और उपदेशक के द्वारा किया जाये तो उसका असुमन यही अर्थ होता कि वह अपने छात्र को बाध्य करता है कि छात्र स्वयं की अपनी छवि (विजन) को और अपने उस भावबोध को कि सही क्या है, इन दोनों को ही, शिक्षक के आगे पालतू बना दे।

आधुनिक स्कूल की बुनियाद पर आवाद समाज रचा जा सकता है, वह दावा विरोधाभासी है। व्यक्तिगत आजादी के सारे कवच अपने छात्र के साथ शिक्षक के व्यवहार के कारण टूट जाते हैं। जब स्कूल टीचर अपने व्यक्तित्व में निर्वायक (जब) के, निष्ठावंत (आइडियलॉग) के, और, डाक्टर के कामों की दृष्टता है, तो समाज की मूलभूत स्टारल ही उसी प्रक्रिया के द्वारा चिह्नित कर दी जाती है कि वास्तव में तो जिसे जिन्दगी की तैयार करना चाहिये। वह शिक्षक कि जो इन तीन शक्तियों को अपने में इकट्ठा किये हुए है वह बालक के दिमाग को

समुचा में देने-मरो देने में उन कानूनों से भी ज्यादा भारी होता है कि जो बालक को कानूनी एवं आर्थिक रूप से तानाबिनास करार देते हैं, या, उसे उस अधिकार से वंचित करते हैं कि वह मुक्त रूप से अपनी में एकजित हो या स्वतंत्र बस सके।

बहरहाल वे सिर्फ शिक्षक ही नहीं, अन्य व्यवसायी (प्रोफेशनल) भी हैं कि जो चिकित्सक का स्वाम्य भरते हैं। मनोविकल्पक (साइकाट्रिस्ट), मार्ग-दर्शक सलाहकार (गाइडिंग कोमिलस) और रोजगार सलाहकार (जॉब कोमिलस), वकील भी, अपने मुक्किलों को निर्णय देने में, अपने व्यक्तित्व का विकास करने में और ज्ञान हासिल करने में मदद करते हैं। फिर भी, उपभोक्ता (Client) का व्यावहारिक ज्ञान (कॉमन सेंस) स्वयं से कहता है कि व्यावसायिक-जोनों को इस बात से दूर रहना चाहिये कि वे वह सोचें कि सही क्या है गलत क्या है, उन्हें उनकी सलाह को खबरन नहीं मनवाना चाहिये। स्कूल टीचर, और पादरी ऐसे व्यवसायी (प्रोफेशनल) हैं कि जो अपने मुक्किलों के प्रायवेट मामलों में दखल का अधिकार मानते हैं क्योंकि विरक्त में जायी हुई प्रजा (आइडियम) उनके उपदेश सुनने के लिए रहती ही है।

समन्वितपेक्ष (सिक्वेलर) पादरी मानी शिक्षक के सामने खड़े हुए बच्चों को न तो पहचाना और न ही पौधवा संशोधन रचा पाता है। बच्चे को उस आदमी का सामना करना ही पड़ता है जो एक अदृश्य जिम्बुट धारे हुए है, पोप के तिहारा (पापन टिआरा) की तरह : तिहरी सत्ता का प्रतीक जो एक ही व्यक्ति में संभावित है। बच्चे के लिए शिक्षक एक पादरी, उपासक, और मनीहा तीनों का संपूर्ण रूप है—वह एक ही क्षण में किसी पवित्र कर्मकांड का मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रभावक है। वह मध्यकालीन पोप के उन दावों को अपने में एकज किये हुए है जो उस काल के उस समाज में थे कि जिसके संविधान में वह गारंटी थी कि वे दावे किसी एक स्थापित और अनिवार्य संस्था—जब अधवा राज्य—के द्वारा कभी भी एक साथ प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे।

बच्चों को जब पूर्वजातिक छात्रों की तरह परिभाषित कर दिया गया हो तो शिक्षक को यह छुट मिल जाती है कि वह उनके मानस के ऊपर के इस तरह का सत्ता-प्रयोग करे जो नैतिक एवं रीति-रिवाजों बंधनों से उतना भी

परि सीमित किया हुआ नहीं है कि जितना अन्य सामाजिक समूहों के अभिभावकों के द्वारा प्रयोग में लायी जाती सत्ता के लिए परिसीमित होता है। तिथिक्रमानुसार (जीनोमोजिकल) आयु, बच्चों को उन सुरक्षा-कवचों के लाभ से वंचित कर देती है जो बयस्कों के लिए किसी आधुनिक आश्रम-पामलखाने, मोनेस्टरी अथवा जेल-में सामान्यतः उपलब्ध हैं।

शिक्षक की अधिकार-भरी-सत्ताहीन नजरों के दबाव में बच्चों की अनेकानेक श्रृंखलाएँ टूट कर एक लाइन में ढल जाती हैं। नैतिकता, वैधानिकता और वैयक्तिक सामर्थ्य के बीच का अंतर धूमिल हो जाता है और अंततः लोप हो जाता है। प्रत्येक उत्सर्जन अनेकानेक और तरह-तरह के अपराध की तरह महसूस कराया जाता है। गुनाहवार से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह महसूस करे कि उसने निवम तोड़ा है, कि उसने अनैतिक व्यवहार किया है, और कि उसने अपने को नीचे गिराया है। कोई छात्र जो किसी परीक्षा में चाकाकी से सहायता ले लेता है उसे अवैध (बाउटली) फ्लट और निकम्मा करार दिया जाता है।

क्लासरूम में अनिवार्य उपस्थिति बच्चों को उनकी अपनी पश्चिमी संस्कृति की सनातन जिवनी से दूर कर देती है और उन्हें किसी ऐसे वातावरण में डुबो देती है जो ज्यादा ही आदिम, नमस्कारी और भयावह रूप से संभरी होता है। स्कूल सामान्य सचाई के नियमों को निश्चित किया हुआ परिसर तभी बना सका कि जब उसने पावन क्षेत्रों के अनेक जसगत तथों में किशोरों को सशरीर बंधि रखा। उपस्थिति का नियम ही यह संभव बनाता है कि क्लासरूम किसी काहुई वर्मागव की तरह काम करे कि जिसमें से नियत-कालिक अवधियों में प्रतिदिन-उपरांत और प्रतिवर्ष-उपरांत तब तक इन्चा उत्पन्न होता रहे कि अंततः वह वयस्कता में फँक नहीं दिया जावे। विश्व-भर में मान लिया गया, खींच-कर लम्बा किया हुआ बचपन और क्लासरूम का दमघोंड़ू वातावरण स्कूलों के कारण ही कायम है। लेकिन, स्कूल, ज्ञानप्राप्ति के अनिवार्य माध्यम के रूप में उन दोनों के बगैर भी कायम रह सकता है और ज्यादा भयानक दमनकारी और विनाश-कारी हो सकता है (इतना अधिक कि जितना अन्य कोई भी कभी न हुआ हो)। अतः यह समझने के लिए कि समाज में से स्कूल को भंग कर देने (डिस्कूल सोसाइटी) का क्या अर्थ है, (और कि हम वैधानिक व्यवस्था का सुधार नहीं चाहते, समूचा स्कूल-भंग चाहते हैं) तो उसके लिए हमें स्कूल के प्रच्छन्न पाठ्यक्रम

के बाह्य विचार करना होगा। हमारी चिंता यह नहीं है कि हम बनी-कूँचों के स्कूलों के प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को खींचें जो गरीबों को कर्लकित करता है, या कि डाइंग-रूम के प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को खींचें जो अमीरों को लाभ पहुंचाता है। हमारा चिंतन तो यह कहता है कि तब लोगों का ध्यान इस बात की ओर खींचें कि "स्कूल-प्रणाली का कर्मकांड" ही उस तरह के प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को स्वयं गढ़ा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक भी अपने छात्रों को उसमें नहीं बचा सकते। अनिवार्यतः स्कूल-प्रणाली का प्रच्छन्न कार्यक्रम, उस भेदभाव में कि जो एक समाज अपने कुछ सदस्यों के खिलाफ लागू करता है, उसमें पूर्वग्रह और अपराध-भाव को भी शामिल कर देता है और चंद अन्य लोगों के लिए, बहुसंख्यक जावादी को हीन समझने वाले विवेकाधिकार को मरदा-तमबा लगा कर दूगना कर देता है। ठीक उसने ही अपरिहार्य रूप से, यह प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, अमीर और गरीब दोनों के लिए विकास-अभिसूची उपभोगता समाज की खिदमत करता है। दीक्षा की रस्म के रूप में।

प्रगति का कर्मकाण्ड

संसार के सम्पन्न क्षेत्रों में बुनियादी नौकरियों के लिये ही विश्वविद्यालयीन-स्नातक को संरक्षणी शिक्षा दी जाती है। तीसरे विश्व के साथ अपनी एकता का वह चाहे जितना दावा करे, प्रत्येक अमेरिकी कलेज-स्नातक पर, उसकी शिक्षा के लिए, बुनियादी आधी मानवता की सारे जीवन भर की आभारणी की प्रति-व्यक्ति औसत आय का पांच गुना खर्च होता है। इस "अनन्य-व्ययत्व" में शामिल होने के लिए किसी लेटिन-अमेरिकन छात्र पर, उसी के देश के आम नागरिक की सारे जीवन भर की औसत आय का कम-से-कम 350 (तीन सौ पचास) गुना खर्च होता है। अर्थात् बोर्डे में अपवादों को छोड़कर, गरीब देशों का विश्व विद्यालयीन-स्नातक अपने ही देश के अनपढ़ साक्षियों के बजाय उत्तरी-अमेरिकी अथवा यूरोपियन स्नातकों की समता से चलने में ही जान समझता है। सारे विश्वावियों को औद्योगिक मशीन के उत्पादनों के सहभागी उपभोक्ताओं के सत्संग में ही खुश-खुश और हिले-मिले रहने के लिए अकादमिक तौर-तरीके से डाँटा जाता है।

आधुनिक विश्वविद्यालय भव-विमत रखने के विशेषाधिकार का अभिधान उन्हीं पर ग्योछावर करते हैं जो सामर्थ्यवान धन-उत्पादन अथवा मत्ताधान बने रहने के लिए जांचे-परांचे और वर्गीकृत किये जा चुके हों। "अवकाश" में अपने को जिंथिल करने के लिए, अथवा दूसरों को शिक्षा देने का अधिकार रखने के लिए, सरकारी-धन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो वैसा करने के साथ-साथ नक्ष-प्राप्ति के लिये भी प्रमाणित हो सकें। मूल्य प्रत्येक अवले स्तर के लिए, उन्हीं को चुनता है जो देश के पूर्व-स्तरों में सामाजिक व्यवस्था की वधास्थिति के लिए उपयुक्त "जोखिम" साबित हो चुके हों। विश्वविद्यालय ज्ञानप्राप्ति के दोनों ओरों को बताये रखने का और सामाजिक भूमिकाओं के पदों पर प्रतिष्ठा प्रदान करते रहने का एकाधिकार रखकर अनुसंधानकर्ता और संभाषी विपक्षी, दोनों को, संयुक्त कर देता है। एक दिशी सदैव उसकी अमिट कीमत को उसके उपभोक्ता के

पाठ्यक्रम पर छोड़ जाती है। प्रमाणित कलेज-स्नातक किसी ऐसे संसार में फिट होते हैं कि जो किसी कीमत को उनके बर्तों में ढंगता है और इस प्रकार उन्हें ही उनके समाज में अपेक्षाओं के स्तर को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनेक देश में कलेज-स्नातक पर होने वाला खर्च अन्य सभी के लिए मानक स्थापित करता है, किसी नौकरी में लगे या न लगे अन्य सभी लोग सभ्य कहलाना चाहते हैं तो वे कलेज-स्नातकों की जीवन शैली को अपनाने के आकांक्षी होते हैं।

इस प्रकार विश्वविद्यालय का प्रभाव, काम पर और घरों में भी, उपभोक्ता-मानकों को लागू करने में होता है, और वह वैसा प्रभाव संसार के हर हिस्से में और किसी भी राजनैतिक प्रणाली के अन्तर्गत लागू करता है। किसी भी देश में विश्व विद्यालयीन-स्नातक जितने कम होते हैं, उनके द्वारा संबंधित व्यंथों को, उसनी ही ज्यादा समनता से, आवादी के अन्य लोग प्रणिधानों की तरह सेते हैं। एक विश्वविद्यालयीन-स्नातक पर और एक औसत नागरिक पर होने वाले खर्च के दरम्यान अन्तर कम, चीन और जलजीरिया में न. रा. अमेरिका की अपेक्षा और भी ज्यादा है। किसी समाजवादी देश में चारों, हवाई-वाजाएँ और टैप-रिकार्ड्स अधिक स्पष्ट भेद उजागर करते हैं कि जहाँ बहुत एक दिशी (मिफे घन ही नहीं) इस भौतिक उपादानों को उपलब्ध करा देती है।

विश्वविद्यालय की यह योग्यता, कि वह उपभोक्ता उर्द्वों को निर्धारित करे, यह कुछ नई-सी बात है। अनेक देशों में विश्वविद्यालय ने यह शक्ति सातवें दशक में अखिलपार की जब सार्वजनिक शिक्षा को हासिल करने के लिए बराबर और समान दखल का विस्तार प्रारम्भ हुआ था। उसके पूर्व, विश्वविद्यालय व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आकादी को तो बचाता था, किन्तु स्वयंमेव उसके ज्ञान को धन में तबदील नहीं कराता था। मध्ययुगों में स्कालर होना पाने गरीब होना बल्कि भिखारी होना होता था। "कुछ अक्ल करने की प्रवृत्ति" के गुण के कारण ही, मध्ययुगीन स्कालर लेटिन सीखता था, और इस तरह, ऐसा अजनबी बनता था जो किसी किसान या राजकुमार, किसी आम नागरिक या पादरी की नजरों में तिरस्कृत किये जाने के भी और सम्मानित किये जाने के भी, दोनों ही के, काबिल बनता था। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अग्रणी स्कालरों की नागरिक सेवाओं (खास कर चर्च की सेवाओं) में दाखिल होना होता था। प्राचीन विश्वविद्यालय, नये और पुराने, दोनों ही तरह के खयालतों पर बहस और खोजबीन के लिए मुक्त

सेवक था। गुरु और शिष्य, उन अन्य महान् गुरुओं की मूल पुस्तकों के मन्त्रमूर्तों को एक साथ बैठकर पढ़ते थे, जो बहुत पुराने दिवसों से चूके थे, और उन मूल विद्वानों के जीवित शब्द वर्तमान की शक्तियों को समझने हेतु तथा नजरिया देते थे। विश्वविद्यालय उन दिनों अकारणिक खोजबीन और भीतरी केर्षनी का एक समुदाय होता था।

आधुनिक विश्वविद्यालय (माऊन मल्टिवर्सिटी) में वह समुदाय हासिलों में विखर गया है, कि अब वह किसी शब्द पर एकत्र होता है, कि किसी प्रोफेसर के कैबिनेट में, कि किसी बड़े आदमी के निजी आवास में। आधुनिक विश्वविद्यालय के संरचनात्मक प्रयोग का परम्परागत खोजबीन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। मुद्रणकाल के समय से, अनुशासित आलोचनात्मक जीवन-पद्धति के लिए बहुत मशक्कत, लगभग पूरी तरह से, "पीठ" से उठकर प्रकाशनों में स्थित हो गया था। आधुनिक विश्वविद्यालयों ने उन मुद्दों के लिए जो स्वायत्त और चिन्तनी दोनों हैं, यद्यपि अनिवारित और उद्दिष्ट हैं, उनके लिए सहज वातावरण उपलब्ध करना छोड़ दिया है और उसके बदले किसी ऐसी प्रक्रिया की व्यवस्था करना पसंद किया है कि जिसके द्वारा तथाकथित शोध और शिक्षण उत्पन्न हुआ है।

अमेरिकन विश्वविद्यालय, स्पूतनिक की उड़ान के बाद से, सोवियत स्नातकों के साथ दू-पै-दू कर रहा है और, जर्मन शोध अपनी अकादमिक परम्परा को स्थापित कर अमेरिकनों के बराबर जाने के लिए कैम्पस का निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान समय में ही वे उनके शायर स्कूलों और हाईस्कूलों के खर्चों को एक करोड़ सालीस लाख मार्क से बढ़ाकर पांच करोड़ नब्बे लाख मार्क करना चाहते हैं, और उच्च शिक्षा के लिए तीन गुने से भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और, फॉन लोग 1980 तक स्कूलों के ऊपर अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का दस प्रतिशत खर्च करना चाहते हैं। फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग-अमेरिकन देशों को मदद दे रहा है कि वे अपने "गम्मानित" स्नातकों को उत्तरी-अमेरिकी स्तर तक लाने में प्रति व्यक्ति खर्च को बचा सकें। विद्यार्थियों अपनी पढ़ाई को ऐसी लागत-पूर्वी मानते हैं कि जिसके बदले उन्हें सर्वाधिक धन-लाभ मिलता है, और राष्ट्र उन्हें विकास में महत्वपूर्ण पटक मानने लगे हैं।

महज कतिपय-की-दिल्ली हासिल करने वाले विज्ञान समुदाय के लिए विश्व-विद्यालय अभी भी सम्माननीय है, लेकिन 1968 से उसने उसमें पकौन रखने वालों के मन में से अपनी इज्जत खो दी है। विद्यार्थी मुद्र, प्रयत्न, और चिर-

स्वाधी-पक्षपात के लिए तैयारी करने से इन्कार करते हैं। शिक्षक उन्हें शासन की वैधता और उसकी विदेश नीति को, तथा शिक्षा की और जीवन की अमेरिकन शैली को चुनौती देने में मदद करते हैं। कुछ ज्यादा ही लोग दिल्ली को नकार फेंकने लगे हैं और प्रमाणित समाज के बाहर, किसी प्रतिकूल संस्कृति में जीने की तैयारी करने लगे हैं। वे मध्यकालीन सुधारवादी फीटिसेली और एलुम्ब्राडोस के, हिप्पियों के, और अपने समय के शूषआउट के तरीकों को पसंद करने लगे हैं। अन्य लोग उन स्रोतों पर स्कूलों के एकाधिकार को पहचानने लगे हैं जो उन्हें एक प्रतिकूल-समाज (काउंटर-सोसाइटी) बनाने के लिए चाहिए। वे एक-दूसरे का सहारा चाहते हैं कि ईमानदारी के रह सकें—अकादमिक कर्मकाण्ड के सामने झुके रह कर भी। वे धर्मशाला के ठीक भीतर रहकर धर्मग्रंथ का अध्ययन वैधान तैयार कर रहे हैं।

जाम आबादी के बड़े हिस्से, यद्यपि, आधुनिक-रहस्यवादी और आधुनिक-प्रतिधर्मों को देखकर विचकते हैं पर वे अमेरिका की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को, उनके प्रजातन्त्रीय विशेषाधिकार को, और उसकी अपनी मनमूरत को धमकायी-आँख दिखाते ही हैं। लेकिन उन्हें हटाया-भगाया नहीं जा सकता, चाहे बहुत थोड़े-सो को थोड़े-थोड़े के साथ पुनः बदल दो या आलापी के साथ अपनी में जोड़ लो जैसे कि, उन्हें उनके ही विधर्म को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। इस तरह तरीका तलाशा गया ताकि या तो विद्रोही व्यक्तियों से छुटकारा सम्भव हो या फिर विश्वविद्यालय का महत्व ही धटा दिया जावे जो कि उनके विरोध की आधार प्रदान करता है।

छात्र और संकाय (फैकल्टी), जो विश्वविद्यालय को वैधता की चुनौती देते हैं और वैसा करने में बड़ा व्यक्तिगत शोधिम उठाते हैं, निश्चय ही महसूस नहीं करते हैं कि वे उपभोक्ता-मानक स्थापित कर रहे हैं या किसी उत्पादक प्रणाली की हिमायत कर रहे हैं। वे लोग कि शिक्षा संबंधी स्कालर्स की सन्निधि ("कमीटी ऑफ कन्सर्न एशियन स्कालर्स") और, "लातिनी-अमेरिकन अध्ययन की उत्तरी-अमेरिकी काउंसिल" की स्थापना की, वे लाखों युवकों के दिमाग पर, विदेशों के विषय में छायां हई उनकी अवधारणाओं को क्रान्तिकारी तरीके से बदलने में, अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं। कुछ ने अमेरिकन समाज की माक्सवादी व्याख्याओं को स्थापित करने की भी कोशिशें की, अथवा कम्प्यूट को विकसित

करने के प्रयास किए। उनको उपलब्धियों इतने तक की नहीं प्रतीति प्रदान करती है कि विश्वविद्यालय का अस्तित्व निरन्तर सामाजिक आलोचना की बारम्बारों के लिए जरूरी है।

नित्यदेह, आज विश्वविद्यालय स्थितियों का इतना चिन्तन संयोग प्रस्तुत करता है कि जिसने उसमें कुछ सदस्यों की समूचे समाज की आलोचना करने की इजाजत मिलती है। विश्वविद्यालय उन्हें "समय" देता है, विभिन्न स्थानों में आने-जाने की "व्यवहार्यता" (Mobility) देता है, समकक्षों (peers) तक एवं विविध सूचनाओं तक उनकी पहुँच (access) बनाता है, और उन्हें एक खास सुरक्षा प्रदान करता है—वे सब ऐसे विशेषाधिकार हैं जो आजादी के अन्य हिस्सों की उतनी समानता से उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन विश्वविद्यालय इस आजादी को सिर्फ उन्हीं को प्रदान करता है जो उपभोक्ता समाज में और किसी-न-किसी तरह के अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षण (आम्ब्लीबेटररी पब्लिक स्कूलिंग) में गहरे दीक्षित हो चुके हैं।

आज, स्कूल-प्रणाली उन तिहरे कर्मों को सम्पन्न करती है जो समूचे इतिहास में गतिशाली गिरावों में प्रयुक्त थे। यह एक ही साथ समाज के मिथ का भण्डार, उस मिथ के अन्तरविरोधों का संस्थापक, और उस कर्मकाण्ड का चक्र है जो मिथ और यथार्थ के दरम्यान अंतरों को छिपाता और पुनर्स्थापित करता है। आज, स्कूल-प्रणाली और खासकर विश्वविद्यालय, मिथ की आलोचना के लिए और उसकी संस्थापी विकृतियों के विरुद्ध विद्रोह के लिए भरपूर जगह प्रदान करते हैं। लेकिन मिथ और संस्था के दरम्यान बुनियादी अन्तरविरोधों की सहिष्णुता चाहने वाला कर्मकाण्ड अभी भी वही स्तर पर चिन्ता-चुनौती छूट जाता है, क्योंकि न तो सैद्धांतिक आलोचना और न ही सामाजिक एकता किसी नए समाज को उत्पन्न कर सकते हैं। मिथ केन्द्रीय सामाजिक कर्मकाण्ड से मोहमुक्त और बिड़ छूटना, एवं उस कर्मकाण्ड का ही सुधार किसी क्रांतिकारी परिवर्तन को ला सकता है।

अमेरिकी विश्वविद्यालय, सब-कुछ लपेट लेने वाले संस्कारी-कर्मकाण्ड की चरम अवस्था पर जा पहुँचा है जो संसार के इतिहास में अपूर्व है। इतिहास में कभी भी कोई भी समाज किसी मिथ अथवा किसी कर्मकाण्ड के बिना

जीवित नहीं रह सका है, किन्तु हमारा समाज प्रथम है जिसे उसके मिथ के लिए इतने मजिद, सुदीर्घ, बिनाशी और खर्चीले संस्कार की जरूरत पड़ी। सामाजिक विषय-सम्पत्ता भी यह पहली सम्पत्ता ही है जिसे अपने बुनियादी संस्कारी कर्म-काण्ड की शिक्षा के नाम पर द्रुतिपूज (रेनल्लाइज) उहराना आवश्यक लगा। हम शिक्षा में सुधार को कोई शुरूआत नहीं कर सकते हैं जब पहले हम यह समझ लें कि स्कूलों-परिपाटी के द्वारा न तो वैयक्तिक शिक्षण और न ही सामाजिक बराबरी को लाया जा सकता है। हम किसी उपभोक्ता समाज के पार जा ही नहीं सकते कि जब तक हम यह न समझ लें कि अनिवार्य सार्वजनिक स्कूल (आम्ब्लीबेटररी पब्लिक स्कूल)—चाहे उनमें बिड़ना भी अच्छा-कुछ पढ़ाया जाता हो—वे अपरिहार्य रूप से वैसे ही समाज (उपभोक्ता समाज) का ही पुनर्स्थापन करते हैं।

मिथक-तोड़ने (डीमाथ्योलाजाइजिंग) की जिस योजना का मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ यह सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह सकती। विश्वविद्यालय को सुधारने का प्रयास, बिना उस तंत्र को समझे-बूझे कि विश्वविद्यालय जिसका अभिन्न अंग है, कुछ वैसी ही बात होगी कि जैसे जहर को बारहवीं मंजिल के ऊपर से गिरा-सफाई की जाये। अनेकानेक कविज-स्तरीय सुधार जो जारी हैं, वे वैसे ही हैं जैसे ऊँचे तल पर स्मॉल (ओपइपट्टी) का निर्माण करना। वही सोचो कि जो बगैर अनिवार्य स्कूल (विदाउट आम्ब्लीबेटररी स्कूलिंग) के बढ़ी होगी वही विश्वविद्यालय को पुनर्रचना करेगी।

संस्थामय मूल्यों का मिथ

स्कूल भी अनंत उपभोग के मिथ को बढ़ाता है। यह आधुनिक मिथ इस विश्वास में बुँधा हुआ है कि गति स्वयमेव मूल्य-वा कुछ पैदा करती है, अतः उत्पादन अनिवार्यतः माँग पैदा करता है। स्कूल हमें यह पढ़ाता है कि शिक्षा ज्ञान उत्पन्न करती है। स्कूलों का अस्तित्व स्कूलों-पढ़ाई (स्कूलिंग) की माँग उत्पन्न करता है। एक बार जब हमने यह शीघ्र लिया कि स्कूल जरूरी है, फिर तो हमारी समूची गतिविधियाँ अन्य विशेषीकृत संस्थाओं (स्पेसलाइज्ड इन्स्टीट्यूशन्स) के प्रति ग्राहकों-सम्बन्धों का आकार ग्रहण करने लगती हैं। जब अपने आप स्वयं पढ़ा-गुणा व्यक्ति (आदमी या औरत) अप्रतिष्ठित कर दिया गया, तब तो सारी गैर-ध्यातमयिक (नॉन-प्रोजेक्शनल) गतिविधियाँ बदेहात्य हो गयीं। स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि बहुमूल्य ज्ञान उपस्थिति के फलस्वरूप हुआ है;

कि ज्ञान का मूल्य तो निवेश (इनपुट) की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ बढ़ता ही जाता है, और कि अंततः वह मूल्य कक्षा-स्तरों (ग्रैड्स) और सीटिफिकेटों के द्वारा नापा जाकर प्रमाणित किया जा सकता है।

वास्तव में तो, ज्ञानप्राप्ति ऐसी मानवीय गतिविधि है कि जिसके लिए दूसरों के द्वारा अटकलबाजी (मेनिपुलेंट) करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतम ज्ञानप्राप्ति शिक्षण के फलस्वरूप नहीं है। बल्कि वह किसी मार्गक याता-चरण में पैरोकडोंक हिस्सेदारी के नतीजमन है। अधिकांश लोग "उस फिजा के साथ" रहकर बेहतररीन पीछते हैं, मगर उनके वैयक्तिक मानबोध-युक्त विकास से उनका ही परिचय कराने के लिए स्कूल बृहत् योजना और अटकलबाजी (मैना-मिग एण्ड मेनिपुलेशन) अपनाता है।

एक बार जब किसी पुरुष या महिला ने स्कूल की जबरत को स्वीकार कर लिया हो तब तो वह अन्य संस्थाओं के चंगुल में आसानी से फँस जाता है। एक बार जब नवजवान लोगों ने अपनी कल्पनाओं को पाठ्यक्रमी शिक्षण से कपाकृत करना स्वीकार कर ही लिया, तब तो वे हर प्रकार की संस्थाकी योजना के लिए अनुकूल (कन्डिशनड) हो गये। "शिक्षण" उनकी कल्पनाओं के भित्तिब को घुँघनाता है। वे बहकाये नहीं जा सकते, महज शक्ति-बढ़ते जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें आज्ञा के स्थान पर अपेक्षाओं का स्थानापन्न करना सिखाया जाता है। अब वे, भले या भुरे किसी भी बातिर, दूसरे लोगों के द्वारा जरा भी चौकावे नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें हर दूसरे आदमी से क्या अपेक्षा करना है यह सिखाया गया है जो उसी तरह से सिखाया-बढ़ाया गया है जैसे वे स्वयं। यह दूसरे व्यक्ति के बावत् या किसी मशीन के बावत् सही है।

"वैयक्तिकता" (सेल्फ) से "संस्था" में जिम्मेदारी का यह स्थानांतरण विशेषकर "अनिवार्य" माना जाकर स्वीकार लिया गया हो, तब तो सामाजिक अचरित की पूरी गारंटी हो गयी। अतः विश्वविद्यालय के खिलाफ विद्रोही अक्सर उसके संकाय में "राह बना लेते हैं" बजाय कि ऐसा साहस दर्शाएँ ताकि उनके व्यक्तिगत ज्ञान-शिक्षण से दूसरे लोग अनुप्राणित हों और परिणामों के लिए जिम्मेदारी ग्रहण करें। यह किसी नई इंडीपेंडेंस-कक्षा की संभावना को दर्शित करता है—इंडीपेंडेंस द टीचर, जो अपनी माँ के साथ "राह बनाता है", उसके

साथ "बच्चे" उत्पन्न करने के लिए। वह आदमी जो पढ़ाया जाने का अभ्यस्त हो गया है, वह अनिवार्य शिक्षण में ही अपनी सुरक्षा खोजता है। वह औरत जो अपने ज्ञान को किसी प्रक्रिया के फलस्वरूप अनुभव करती है, वह दूसरों में उनका पुनर्उत्पादन करना चाहती है।

मूल्यों के आकलन का मिय

वे संस्थायी मूल्य जिन्हें स्कूल, लोगों में भरता है वे अनुमान्य होते हैं। स्कूल जवान लोगों को किसी ऐसे संसार में लाता है जहाँ सब-कुछ नापा जा सकता है, उनकी कल्पनाओं को भी, और-तो-और आदमी को स्वयं को ही।

लेकिन वैयक्तिक विकास नापा जा सकने वाला सत्य नहीं है। वह अनुज्ञासित मतभेद में विकसित हुआ सत्य है, जिसे किसी स्केल पर नापा नहीं जा सकता, किसी पाठ्यक्रम के भी नहीं, और किसी अन्य की उपलब्धियों से उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। इस ज्ञानप्राप्ति के अंतर्गत केवल भवस्थानिक प्रवास के द्वारा ही दूसरों से प्रतिस्पर्धा हो सकती है, और उनके कदमों पर चला जा सकता है, उनकी चाल-डाल की नकलकारी करके नहीं। वह ज्ञानप्राप्ति जिसे मैं महसूस दे रहा हूँ वह कहीं से भी नापो नहीं जा सकने वाली पुनर्रचना है।

स्कूल स्वयं करता है कि उसने ज्ञानप्राप्ति को विषय "वस्तुओं" में बाँट दिया है, कि वह एन बने-बनाये साँचों के किसी पाठ्यक्रम को छात्र में निर्माण करता है, और कि वह उनके परिणामों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्केल पर नापता है। लोग जो अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास को आंकने के लिये दूसरों के स्टेपडर्ड के बाधे समर्पित होते हैं वीर्य ही उसी स्केल को अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त कर लेते हैं। उन्हें अब अपने स्थान पर जाने की जबरत नहीं, बल्कि अपने निर्धारित खाँचों में स्वयं को रखना होता है, उस ताब में अपने को ठुँसा लेना होता है कि जिसे खोजना उन्हें सिखाया गया है, और इसी-इसी प्रक्रिया में, अपने सहपाठियों को भी उनके स्थानों में फँसाना होता है—तब तक कि जब तक हर कोई और सब कुछ फिट हो जाये।

लोग जो स्कूल के द्वारा ठात चिये गये होते हैं वे अपने हाथों से जमीन अनुभवों को खिसक जाने देते हैं। उनके लिए, यह सब-कुछ कि जो नापा नहीं जा

सकता वह निम्न-स्तरीय है, डरावना है। उसकी रचनात्मकता को लूटने की जगह नहीं; शिक्षण के अधीन होने से ही, वे अपनी कला की "करने" में अज्ञानी हो गये हैं—(अपना विमान "चलाना" भूल गये हैं)—"स्वयंभू" होना भी चुके हैं, और उसी को मुख्यमान मानने लगे हैं जो गढ़ा जा सकता है।

एक बार जब उनमें यह विचार स्कूलमयी (Schooled) हो जाता है कि मूल्यों को पैदा किया जा सकता है और मापा जा सकता है, तब लोग सभी प्रकार के क्रम-विन्यासों (rankings) को स्वीकारने लगते हैं। एक स्कूल होती है राष्ट्रों के विकास मापने के लिए, तो दूसरी हो जाती है। शिक्षण की बुद्धि को मापने वाली, और यहां तक कि मारे गये लोगों की संख्या (body count) के आधार पर तांति की ओर बढ़ती प्रगति की भी गणना की जा सकती है। स्कूलमयी संसार (Schooled world) में कुछ संतोष की ओर जाने वाली राह उपभोक्ता-सूचनाओं के द्वारा बिछावी जाती है।

मूल्यों के पैकेजिंग का मिथ

स्कूल पाठ्यक्रम की वैधता है—पाठ्यक्रम, जो कि सामानों का पैका ही बंडल है जो उसी प्रक्रिया से बनाया जाता है और उसकी वही संरचना है जो अन्य मान्य अवधारणों की होती है। अधिकांश स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम-उत्पादन तथा-व्यक्ति वैज्ञानिक शोध के साथ आरम्भ होता है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक-इंजीनियर्स बजट-अनुमानों के लिए और बर्जनाओं के द्वारा निर्धारित की गयी सीमाओं में समूची-संयोजना के लिए जारी मांग का और औजारों का पूर्वानुमान देते हैं। वितरक-शिक्षक तैयार मान उपभोक्ता-छात्र को गोपता है, जिसकी प्रतिक्रियाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं जाँच किया जाता है ताकि उस अगले मॉडल की तैयारी हेतु लोभ-सामग्री (रिमचें डेटा) उपलब्ध की जाये जिसमें, "बिना एंड विद्ये मूल्योक्त प्रदाती" रखी जा सकती है, या "छात्र-केन्द्रित शिक्षण" हो सकता है, या "दो-तीन शिक्षकों द्वारा एक-साथ होम शिक्षण हो सकता है, या दृश्य सामग्री से शिक्षण हो सकता है।

पाठ्यक्रम-उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम किसी भी अन्य आधुनिक माल की तरह लगता है। वह अभिजात अभिजातों का बंडल, या मूल्यों का पैकेज या व्यापारिक माल है जो उत्पादन की लागत को उचित ठहराने के लिए, परोक्ष

बड़ी संख्या में बेचे जाने हेतु, "संतुलित-आवर्णन" बनाये रखता है। उपभोक्ता-छात्रों को पढ़ाया जाता है कि वे अपनी इच्छाओं को विश्व मूल्यों के अनुरूप करें। इस तरह यदि वे उपभोक्ता-आधारित लोग के पूर्वानुमानों के अनुरूप न चलें (कि जिससे उन्हें वे चीजियाँ और प्रमाण-पत्र मिलते हैं जो उन्हें उस नीकरी-बर्ष में लायेंगे कि जिसकी अपेक्षा रखने की ओर उन्हें धकेला गया था) तो वे स्वयं को अपराधी महसूस करने को बाध्य किये जाते हैं।

शिक्षाकार लोग अपने अवलोकन के आधार पर ज्यादा महिने पाठ्यक्रम को उचित ठहरा सकते हैं कि ज्ञानप्राप्ति की कठिनाईयाँ पाठ्यक्रम की कीमत के अनुपात में बढ़ती हैं। यह पाकिस्तान-निबन्ध की एक प्रवृत्ति है कि काम, उसे करने के उपलब्ध स्रोतों के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता है। यह निबन्ध स्कूल के हर स्तर पर सही उतरता है—उदाहरणार्थ, फ्रांसीसी स्कूलों में पढ़ने की कठिनाईयाँ तभी किसी बड़े मामले के रूप में उभरी कि जब उनका प्रति-व्यक्ति खर्च संयुक्त राज्य अमेरिका के 1950 के स्तर पर पहुंचा कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाई की कठिनाईयाँ उसका बड़ा मसला बनी थी।

वास्तव में, समझदार विद्यार्थी शिक्षण से अपने प्रतिरोध को तब अक्सर घना कर देते हैं जब ऐसा लगता है कि उन्हें सभी योग्यताओं वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु बने बड़े विशाल माध्यमिक स्कूलों के द्वारा साधा (मैनिपुलेट किया) जा रहा है। यह प्रतिरोध किसी मार्क्सवादी स्कूल की सलाहवादी स्टाइल के या कि किन्हीं सस्ते स्कूल की प्रलोभी स्टाइल के कारण नहीं बल्कि सभी स्कूलों पर लागू होने वाले उस बुनियादी रुख, याने उस विचार, कि एक व्यक्ति यह तय करे कि दूसरा व्यक्ति क्या पढ़े, के कारण है।

स्वयंसेव-निरंतर होती प्रगति का मिथ

यह विरोधाभास है कि शिक्षण में घटते हुए कागजों के बावजूद, बढ़ता हुआ प्रति-व्यक्ति प्रतिक्षण-खर्च छात्र के मूल्य को अपनी ही निगाहों में और बाजार में बढ़ाता है। किसी भी कीमत पर स्कूल, प्रतिवर्गी पाठ्यक्रमी खपत के स्तर तक, छात्र की, निरंतर ऊँचे उठते स्तरों वाली प्रगति की ओर धकेलता जाता है। जैसे-जैसे विद्यार्थी मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है वैसे उंचे स्कूल में बनाये रखने के लिए प्रेरित करने वाला खर्च आसमान की ऊँचाईयाँ छूता जाता है। उपर स्तरों पर छद्म रूप में वे नये फुटबाल स्टेडियम, या चैपल; या प्रोग्राम हैं जिन्हें

इन्टरनेशनल एजुकेशन कहा जाता है। और कुछ तो नहीं, लेकिन स्कूल सोझों चढ़ते जाने का मुख्य अवश्य मिश्राता है—जो काम करने के अमेरिकन ढंग का मूल्य है।

विषयनाम बुद्धि-आज के सोच में बिलकुल उपयुक्त है। उसकी सफलता विज्ञान कीमत पर सीपी गयी हस्तों मोलियों के द्वारा मारे गये लोगों की संख्याओं की द्वारा नापी गई, और उस निर्मम यणित को बेहुराई के साथ "बाडी काउंट" (body count) कहा गया। जैसे कि धंसा तो धंसा है—जब का-जन्त संग्रह—वैसे ही बुद्ध का वर्ष कलन है—मृत देहों का जन्त मिलमिला। उसी तरह ही, शिक्षा का अर्थ हो गया है स्कूलिंग—(संस्थापी शिक्षण)—और उस गनातन प्रक्रिया को छात्र-घंटों (pupil-hours) में गिना जाता है। ये विभिन्न प्रक्रियाएँ जन-फलट और स्वयं की उचित छहराने वाली हैं। आर्थिक प्रतिमानों से देज धनी-से-धनी होता जाता है ! कलन-गिनती के प्रतिमानों से देज लगातार अपना बुद्ध जीवता जाता है ! और, स्कूल-प्रतिमानों से आबादी लगातार निश्चित होती लगती है !

स्कूली कार्यक्रम शिक्षण के उत्तरोत्तर अंतर्बहण के लिए जालावित रहते हैं लेकिन यदि जालसा रंभीर तन्मयता की और आकृष्ट करे तो भी वह, हमारी पूर्णता की हव तक, कुछ ज्ञान लेने का आनंद नहीं देती। हर विषय इस निष्पन्न-निर्देश के साथ पैकेज बनकर जाता है कि एक-के-बाद-एक "असाद" को पहण करते चले जाता है, और वह भी कि सदैव ही पिछले वर्ष का पैकेज इस वर्ष के उपभोक्ता के लिए बेकार हो जाता है। पाठ्यपुस्तकी-तिव-संस्थापी हम लोग का निर्माण करती है। जिज्ञा-सुधारक हर नई पीढ़ी से वादा करते हैं कि वे सबसे ताजा और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उपलब्ध करवायेंगे, और जनता इन तरह से स्कूलित कर दी जाती है ताकि वे जो प्रस्तुत करें वह उसी की मांग बढ़ाती जाये। उन दोनों ही को—इपभाउट (पढ़ाई जघुरी छोड़ बैठे छात्रों) को कि देखो उन्होंने कितना महत्वपूर्ण छोड़ दिया, और स्नातकों को कि वे नये छात्रों से (जिन्हें नया ज्ञान मिलेगा उनसे) हरे—उन दोनों ही को खूब माहूम है कि बढ़ते हुए छात्रों के कर्मकाण्ड में वे कहां खड़े हैं और किसी ऐसे समाज का समर्थन जारी रखे हुए हैं जो फलती हुलाशा की नाई को सुमधुरता से "बढ़ती हुई आकांक्षाओं" का नाम दे रहा है।

और राजनीतिक क्रांति के द्वारा सुधार न ली जायें। वास्तव में तो जब स्कूल उद्योग माना तब ही जावेगा किसी क्रांतिकारी रणनीति को यथार्थ रूप में पतान किया जा सकता है। उपभोग-वस्तुओं के लिए मार्गों को पैदा करने की नागत भावसे के लिए शायद ही महत्वपूर्ण की। लेकिन आज अधिकांश मानवी धन उन मार्गों को पैदा करने में लगा है जो उस उद्योग से हो पुरी की जा सकती हैं कि जो पूँजी का अत्यंत भारी उपभोग करता हो। स्कूल में यही सर्वाधिक किया जाता है।

पारंपरिक स्कीम के अंतर्बह, "अलगवा" (एलिएनेशन) "काम" के तबदील होकर "पगार देने वाली मजदूरी" बन जाने का सीधा परिणाम था जिसने रखने और स्वयं पुनः रखे जाने के अवसर से मनुष्य को वंचित कर दिया था। जब युवजन स्कूलों के द्वारा पहले-से-ही-बिचोड़ित (Pre-alienated) हो जाते हैं क्योंकि स्कूल उन्हें समाज से तब पुष्क कर देते हैं जब स्कूल दम भरते हैं कि वे अपने स्वयं के उस ज्ञान के उत्पादक और उपभोक्ता हैं जो किसी ऐसी उपभोग-वस्तु (कमोडिटी) के रूप में मानी गयी है जिसे स्कूल के बाजार में रखा गया है। स्कूल "अलगवा" (एलिएनेशन) को "जीवन की तैयारी" बनाता है और इस तरह यथार्थ और रचनात्मक कर्म से शिक्षा को दूर करता है। "पढ़ाया जाना जरूरी है", यह बात पढ़ा-पढ़ा कर स्कूल लोगों को जीवन के लगावहीन संस्थापी-करण (Alienating institutionalisation) के लिए तैयार करता है। एक बार जब वह पाठ विभाग में घुस गया तब लोग स्वतंत्र विकास के अपने उत्साह को भूल जाते हैं; वे अपने लगावों (Relatedness) की आकम्पक नहीं महसूसते, और धुले जीवन द्वारा अक्षेरी गयी उन अनोखी विस्मयताओं से अपने को विमुक्त कर लेते हैं कि जो संस्थापी परिभाषा के द्वारा पूर्व-निर्धारित नहीं हैं। और हाँ, स्कूल सोचे अबका परोक्ष रूप में आबादी के बड़े हिस्से को नियुक्त करता है। स्कूल लोगों को या तो जीवन भर लगाये रखता है या फिर वह निश्चित कर लेता है कि वे किसी संस्था में फिट हो जायेंगे।

नया विश्व चंचे ज्ञान-की-कैश्टी है जो किसी व्यक्ति के जीवन के बढ़ते-जा रहे अध्ययन काल के दौरान अकीम पिलाने की बीतल और-बके बीच दोनों ही है। अतः किसी भी आंदोलन की जड़ में स्कूल-भंग होना ही चाहिये।

स्कूलभंग की क्रांतिकारी संभावना

निश्चय ही, किसी भी हालत में, स्कूल, यथार्थ के रूप के बावजू मनुष्य के

स्वयं (विज्ञान) को आकार देने का मुख्य प्रयोजन रखने वाली एक अकेली संस्था नहीं है। पारिवारिक-जीवन के, अनिवार्य सैनिक भर्तों के, स्वास्थ्य सेवाओं के, तथाकथित स्वावसायिकता (Professionalism) के, या मीडिया के प्रच्छन्न पाठ्यक्रम मनुष्य के संसार को बनाने की, याने मनुष्य के स्वयं (विज्ञान), भाषा और भावों को बनाने की संस्थाओं-अटकलवाजी (इन्स्टीट्यूशनल मेनीपुलेशन) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन स्कूल ही सर्वाधिक विधिपूर्वक मनुष्य को गुलाम बनाता है, क्योंकि स्कूल समालोचनात्मक आकलन (क्रिटिकल थिंकिंग) को रफा देने के प्रमुख कर्म (फंक्शन) करने वाली संस्था का "सम्मान" अर्जित किया हुआ है, और यह विरोधाभास है कि यह, यह गुलामी अपने बावत, दूसरे के बावत और प्रकृति के बावत ज्ञानप्राप्ति को किसी पूर्व-निर्धारित (Prepackaged) प्रक्रिया पर बाधित बनाकर करता है। स्कूल हमें इतनी घनिष्ठता से लपेटे हुआ है कि हममें से कोई भी यह अपेक्षा नहीं करता कि वह उससे (स्कूल से) किसी अन्य जरिये से भी मुक्ति पा सकता है।

अनेक तथाकथित (सेल्फ-स्टाइल) प्रोत्तिकारी-लोग स्कूल के शिकार हैं। वे तो "मुक्ति (लिबरेशन) को ही संस्थावी प्रक्रिया के उत्पादन के रूप में देखते हैं। स्कूल से मुक्ति ही इस तरह की प्रोत्तियों को निरस्त कर सकती है। यह खोज—कि अधिकांश ज्ञानप्राप्ति के लिए किसी भी शिक्षण की जरूरत नहीं है—यह खोज न तो अटकल (मेनिपुलेशन) से हो सकती है और न आयोजित हो सकती है। हममें से प्रत्येक अपने-अपने डीस्कूलिंग (स्कूल-भंग) के लिए उत्तरदायी है, और केवल हममें ही जैसा करने का सामर्थ्य है। कोई भी कि जो अपने को स्कूल से मुक्त करने में असफल होता है वह अक्षम्य है, गुनाहगार है। लोग अपने को राजशाही (क्राउन) से तभी आजाद कर पायेगे कि जब उनमें से कुछ ने अपने को स्थापित करने से स्वतंत्र कर लिया था। अनिवार्य—स्कूल से मुक्त हुए बिना वे अपने की लगातार बढ़ते हुए उपभोग से आजाद नहीं कर सकते।

हम स्कूली-पढ़ाई (स्कूलिंग) में दोनों ही तरफ से-उत्पादन की ओर से और उपभोग की ओर से, दोनों ही ओर से-बूँधे हुए हैं। हम में यह अंध-विश्वास भर गया है कि अच्छी ज्ञानप्राप्ति हमारे अंदर निहित की जा सकती है, और, की जाना चाहिये—और, कि हम उसे दूसरों में निमित्त कर सकते हैं। स्कूल की अवधारणा से छूट पाने का हमारा प्रयास उस प्रतिरोध का उत्पादन करेगा

जो हम तब अपने में पाते हैं जब हम "सीमा रहित उपभोग" और "दूसरों को उनके अपने चले के लिए हेरफेर करने (बंदाजी-अनुमानी अटकलों से निजाने-पड़ाने) के व्याप्त भ्रम" को स्वागत है। स्कूली प्रक्रिया में दूसरों का जोषण करने के काम से कोई भी छूटा हुआ नहीं है।

स्कूल सबसे बड़ा और सर्वाधिक गुमनाम नियोजता (Employer) है। वास्तव में, स्कूल एक नये किस्म के उद्योग का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है, जो संघ (Guild), फंड्री, और कारपोरेशन के जो आगे हो गया है। बहुराष्ट्रीय नियम (ग्लोबल नेशनल कारपोरेशन) जिन्होंने कि अर्थ-व्यवस्था पर प्रभुत्व जमा रखा है, वे अब उन्बराष्ट्रीय नियोजित सेवा एजेंसियों (सुपर नेशनली प्लान्ड सर्विस एजेंसियों) से सहयोग ले रही हैं; किसी भी दिन ये एजेंसियाँ बहुराष्ट्रीय नियमों को हटाकर पूरी तरह स्वयं स्थापित हो सकती हैं। वे उद्यम अपनी सेवाओं की ऐसे तरीके से प्रस्तुत करती हैं कि सभी जन उनका उपभोग करने को बाध्य होते हैं। वे अन्तराष्ट्रीय मानक ग्रहण किये रहती हैं, अपनी सेवाओं के मूल्य को लगभग एक-ही आयुति में समथ-समथ पर और हर जगह पुनःपरि-भाषित करती रहती हैं।

नई कारों और सुपरहाइविज पर निर्भर होकर "परिवहन" आराम, प्रतिष्ठा, शक्ति और कलपूर्वों के लिए उसी पैकबंद जरूरत की सेवापूर्ति करता है चाहे उनके अवयव राज्य के द्वारा उत्पादित किये जाते हों या नहीं किये जाते हों। "स्वास्थ्य सेवा" का उपकरण एक खास किस्म के स्वास्थ्य को परिभाषित करता है, चाहे सेवा-व्यय राज्य के द्वारा दिया जाये अथवा व्यक्ति के द्वारा। प्रमाण-पत्र पाने के लिए कक्षा-दर-कक्षा पाय करना योग्यताप्राप्ति अवगति (Qualified manpower) के उसी अंतराष्ट्रीय पिरामिड पर कोई स्थान देने के लिए छात्र को फिट करता ही है—फिर चाहे स्कूल को कोई भी व्यवस्था निर्दिष्ट करती हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।

इन सभी मामलों में रोजगार एक प्रच्छन्न नाम है—एक निजो कार के ड्राइवर, अस्पताल की जरूरत जाने वाले मरीज, या स्कूल कम के छात्र को अब "मुलाजिमों" (employees) के किसी नये वर्ग के एक हिस्से के रूप में देखना होगा। कोई मुक्तिदाता—आंदोलन जो स्कूल में शुरू होता है, फिर भी निजकों और छात्रों (जो कि साथ-ही-साथ "जोषकों" और "जोषितों" के रूप में भी हैं) की सम्मति से ही मचाया हुआ है, वह भविष्य की क्रान्तिकारी रणनीति का पूर्वाभास दे सकता है, क्योंकि स्कूल भंग करने का कोई क्रान्तिकारी कार्यक्रम

किसी ऐसे आंदोलन की नयी स्टाइल ढालने में युवजन को प्रशिक्षित कर सकता है जो उस सामाजिक प्रणाली को चुनौती देने के लिए जरूरी है कि अनिवार्य "स्वास्थ्य", "संपत्ति" और "सुरक्षा" (obligatory 'Health', 'Wealth' and 'Security') जिसके प्रमुख लक्षण हों।

स्कूल के खिलाफ "विद्रोह" के खतरे अकल्पित हैं—(अनुमाने नहीं जा सकते)—लेकिन वे अन्य किसी भी संस्था में आरम्भ होने वाले आंदोलन के खतरों से ज्यादा भयानक नहीं हैं। स्कूल की जकड़न से मुक्ति रखनी ही हो सकती है। अदालतों और रोजगार एजेंसियों में व्यक्तिगत आंदोलनकारी के खिलाफ निगरानी आफिसर (Truant Officer) और उसके सहयोगी के हथियार अत्यंत निर्भय रखे जा सकते हैं, विशेषतः तब कि जब आंदोलनकारी गरीब हो, लेकिन वे किसी जन-आंदोलन के बहाव के आगे अक्षम हो सकते हैं।

स्कूल सामाजिक समस्या बन गया है; वह चारों ओर से घेर रखा है; और, नागरिक तथा उनकी सरकारें सारी दुनिया में स्कूलों पर ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिनकी कोई परंपरा नहीं है। वे अपना चेहरा बचाने और भरोसा बनाये रखने के लिए अतृप्त आँकड़ेवाज युक्तियों (Statistical devices) का सहारा लेते हैं। कुछ शिक्षाकारों का मूढ़ ठीक उसी तरह का है कि जैसा वेडिकन कौमिल के पत्रपाल् कौमिलिक विषयों का बना था। तथाकथित "मुक्त स्कूलों" ("Free Schools") के पाठ्यक्रम भी लोक और राक पूजा-समारोहों (Folk & Rock masses) की सार्वजनिक प्रार्थनाविधियों (Liturgies) के समान ही हैं। हाईस्कूल-छात्रों की वे भाँगे—कि अपने शिक्षकों को चुनने में उनकी बात भी सुनी जानी चाहिये—वे भाँगे—ठीक उसी ही तीक्ष्ण हैं जैसी कि तब भी कि जब गिरजा-सेवा-के-वासियों (Parishioners) ने अपना पादरी चुनने की मांग रखी थी। लेकिन समाज के लिए यह बहुत भारी बोझ होगा यदि किसी उल्लेखनीय छोटी-सी संख्या में ही कुछ लोग स्कूली-प्रणाली पर से अपना विश्वास खींचें। यह न सिर्फ उस अर्थ-व्यवस्था को खतरे में डाल देगा जो उप-भोग-वस्तुओं और उनकी माँगों के सह-उत्पादन पर आधारित है, बल्कि उस राजनीतिक व्यवस्था को भी खतरे में डालेगा जो राष्ट्र-राज्य पर आधारित है कि जिसमें स्कूलों के द्वारा छात्र उत्पन्न होते हैं।

सारे विकल्प खुले हैं। या तो हम इस मत पर विश्वास जारी रखें कि संस्थापक ज्ञानप्राप्ति (Institutional Learning) एक ऐसी चीज है कि जिस

लेकिन वह वृद्धि कि जो अनंत उपयोग के रूप में परिकल्पित की गयी हो—वह निरन्तर प्रगति—वह कभी भी शीघ्रता हासिल नहीं कर सकती। अनंत संख्यामूलक वृद्धि तत्वीय विकास (आर्बोरीक डेवलपमेंट) की संभावना को कुलुपित कर देती है।

कर्मकाण्डी खेल और नया विश्वधर्म

विकसित देशों में विशालयी-पढ़ाई की उम्र मनुष्य की दीर्घायु-संभावना (लाइफ एक्स्पेक्टेंसी) की वृद्धि से भी बढ़ी होने लगी है। किसी एक में दोनों किसी ऐसे बिन्दु पर मिलेंगे कि वे "टर्मिनल मिडकोर्ड" और "सीमित उम्र तक शिक्षा" ("Terminal education") के पक्षधरों के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे। गुंथी मध्ययुगीन के उत्तरार्द्ध की याद आती है कि जब चर्च-वेदाओं की जीवन-पर्यन्त के भी पार किया जाने लगा था, और चर्च-वेदाओं के अनंत-शक्ति-मे-प्रवेश के पूर्व आत्माओं की वृद्धि के लिए, योग के निर्माण में, "पापमोचन" होता था। सीधे गणित से इसका अर्थ हुआ कि पहले भरपूर भोग चिलास कर लो फिर वृद्धि कर लो। "अनंत उपयोग का नियम" अब निरन्तर जीवन के विश्वास का स्थान ले लेता है।

अर्नोल्ड टायनबी ने इंगित किया है कि किसी महान् संस्कृति का पतन अमूमन किसी ऐसे नये विश्व-चर्च के उदय के साथ होता है जो देशी सर्वहारा में लो आशा का विस्तार करता है लेकिन वह किसी नये कीर्ती धर्म की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारी पतनशील संस्कृति के लिए स्कूल वैसा ही परम उपयुक्त विश्व-चर्च माना जा सकता है। कोई भी संस्था अपने सहभागियों से, आज की दुनिया में, सामाजिक सिद्धांतों और सामाजिक बचार्व के दरम्यान गहरी खाई को छिपा नहीं सकती। स्कूल को संस्था धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और हिंसा-विरोधी दिखनी है, बाने आधुनिक मुद्रा के संगत। उसकी शास्त्रीय, समा-लोचक गलत उसे धर्म-विरोधी रूप तो नहीं मगर अनेकेश्वरकारी जाकार प्रदान करती है। उनका पाठ्यक्रम दोनों ही काम करता है—विज्ञान को परिभाषित करना और तथाकथित वैज्ञानिक रिमर्च से स्वयं परिभाषित होना। कोई भी, स्कूल को, यद्यपि, पूरा नहीं करता। वह किसी के लिए भी डार बन्द करने के पहले एक मोका और देता है—"छतिपूरक, प्रौढ़ और निरन्तर शिक्षा" ["Remedial, Adult And Continuing education"] के द्वारा।

स्कूल सामाजिक मित्र के प्रभावशाली निर्माता और पोषक के रूप में उप-योगी है क्योंकि उसकी संरचना कक्षा-दर-कक्षा-ऊपर चढ़ते जाने के कर्मकाण्डी खेल से बनी है। क्या और कैसे कुछ पढ़ाया जाता है, इसको देखने के बजाय, इस जुआरी-कर्मकाण्डी में प्रवेश लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह तो खेल खुद ही है जो स्कुलित हो जाता है, कि जो खेल में घुल जाता है और एक आदत बन जाता है। समुदाय समाज "बिबाओं के अनन्त उपभोग के मित्र" में दीक्षित कर दिया जाता है। बिबी के साथ बड़ी होता है कि अनन्त कर्मकाण्डी में नाममात्र हिस्सेदारी हर जगह अनिवार्य बना दी गयी है। स्कूल कर्मकाण्डी प्रतिद्वन्द्विता को किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल की ओर मोड़ देता है जो प्रतिद्वन्द्वियों को बाध्य करता है कि वे संसार की खराबियों के लिए उन पर दोषारोपण करें जो खेल सकते नहीं या खेलना चाहते नहीं। स्कूल किसी ऐसे संस्कार का कर्मकाण्डी है जो मध्वीक्षित को उत्तरोत्तर उपभोग की पवित्र दीप की ओर प्रेरितता है। स्कूल नृष्टिकरण का ऐसा कर्मकाण्डी है जिसके अकादमिक पादरी निष्ठावानों के, और विरोधाधिकार एवं सत्ता के देवताओं के बीच मध्यस्थता करते हैं। स्कूल ऐसा कर्मकाण्डी है जो अपने ड्रापडाउट लोगों को अर्धविकसित (underdevelopment) के बलि-के-बकरों की तरह कार्यकृत करके उनकी बलि बढ़ाता है।

वे भी जो बड़ी कोशिश के बाद चन्द वर्षों के लिए ही स्कूल जा पाते हैं—(लातिनी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में जिनका अधिकांश है)—वे भी स्कूल के अपने अर्ध-उपभोग के कारण दोषी महसूस करना सीख जाते हैं। मैक्सिको में छोटी कक्षा तक स्कूली शिक्षा कानूनी तौर पर अनिवार्य है। लेकिन निम्नतम-निम्नवर्गी आर्थिक अवस्था के वर्षों को पहला दर्जा पार कराने के लिए साठ-सत्तर प्रतिशत अवसर ही है, और यदि वे पार कर भी जाते हैं तो उनके लिए अनिवार्य पढ़ाई के छोटे दब्बे को पार करने के लिए सिर्फ चार प्रतिशत अवसर ही हैं। यदि वे मध्यवर्ती निम्नवर्गी हैं तो उनमें अवसर बढ़कर बारह प्रतिशत हो सकते हैं। (याद रहे कि पन्चीस लेटिन-अमेरिकी सत्तारूढ़ों में जहाँ सामाजिक शिक्षा दी जा रही है उनमें मैक्सिको सर्वाधिक सफल माना जाता है !)

हर कहीं, सब वच्चे जानते हैं कि उन्हें एक अवसर दिया गया, यद्यपि असमान ही सही—इस अनिवार्य शिक्षा की खाँटरी में—और, इस तरह अंत-राष्ट्रीय स्ट्रेण्ड की अनुमानित बराबरी, अब उनकी मूल शरीरी की, ड्रापडाउट

लोगों के द्वारा स्वयं-स्वीकृत पिछड़ेपन के साथ संयुक्त कर देती है। अपेक्षाएँ उभारने के लिए उन्हें स्कुलीकृत किया गया, और, अब वे विश्वासी-आग से बाहर घका दिये जाने को स्वीकार करके अपनी बढ़ती हताशा को सहना सकते हैं (रिक्ततापूर्ण कर सकते हैं)। वे स्वर्ग के सुख से वञ्चित कर दिये गये क्योंकि, एक बार पहली कक्षा में दाखिल होकर दीक्षित (बैप्टाइज्ड) होने के बाद वे फिर कभी चर्च में नहीं गये। आद्य पाप (Original Sin) में उनकी उत्पत्ति हुई, पहले दब्बे में बैप्टाइज दिये गये, किन्तु वे अपनी खुद की मलिनियों की गल्ल से जेहेन्ना ("स्वर्ग" का हिब्रू नाम) में जाते हैं। जैसे कि मेक्सिकन एस विज्वाग (बिलीक) का सामाजिक प्रभाव बोलते हैं कि मोक्ष उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्पत्ति इकट्ठी कर ली है, वैसे ही हम देखते हैं कि श्री-प्राणित उन्हीं के लिए आरक्षित है जो स्कूल में अपने वर्षों को जोड़ते हैं।

भावी साम्राज्य : अपेक्षाओं का सार्वभौमिकरण

स्कूल अपने दावों में व्यक्त उपभोक्ता की अपेक्षाओं को अपने कर्मकाण्डी में व्यक्त उत्पादक के विस्वातों (बिलीक) के साथ संयुक्त करता है। यह विस्वव्यापी "काली पन्थ" (Cargo Cult) की कर्मकाण्डी अभिव्यक्ति है—उन पन्थों (Cults) की पादधार (जो पाँचवे दशक में मेलासेसिया में फैल गये थे), जिन्होंने पन्थियों (Cultists) में यह धारणा धरी थी कि यदि वे अपने नंगे छट्टों पर काँती टाई पहनें, तो जीमस प्रत्येक विस्वाती के लिए एक आइसबॉक्स, एक पतखून और एक गिलाई मशीन अपने स्टीमर में रखकर लाएगा।

स्कूल—"एक मास्टर पर वलेशप्रद निर्भरता द्वारा विकास" को उस "निरर्थक सर्वसामर्थ्यवान भावना द्वारा विकास" के साथ गृह देता है जो छात्र में इतनी अजीब है कि वह बाहर आकर सारे देशों को पाठ पढ़ाने लगता है कि वे अपनी-अपनी मूर्खा करें। यह कर्मकाण्डी मेहनतकशों की कठोर परिश्रमी आदतों के लिए अनुकूलित किया गया, और इसका अभिप्राय अनन्त उपभोग के उस सामाजिक स्वयं के मित्र का उत्सव मनाना है, जो कि सीन-दक्षिणों और बंजितों की एक अकेली उम्मीद है।

अतिनोबुध इहलौकिक अपेक्षाओं की महाभारतों समूचे इतिहास में पड़ी है, विशेषकर सारी संस्कृतियों के औपनिवेशिक और औद्योगिक समूहों में। रोमन

साम्राज्य में बहुदियों के अपने "इसोन" (Essenes) और यहूदी मसीहा थे, रिफार्मेशन में कुछ मजदूरों के अपने सामन मुन्वेर थे, पैराग्वे से लगाकर डाकोटा तक के अधिकृत इंडियनों के अपने संयामक-नर्तक थे। ये पंच हमेशा किसी मसीहा के नेतृत्व में चलते थे, और कुछ खुशियां जब तक ही अपने बचनों को सीमित रखते थे। दूसरी ओर, साम्राज्य की स्कूल-प्रोत्साहित अपेक्षा पैगम्बरी होने की बजाय अवैयक्तिक है, ऐसी होने की बजाय सार्वभौमिक है। मनुष्य उसके अपने ही मसीहा का इजोनियर बन गया है और अपने साम्राज्य पर उत्तरोत्तर-बढ़ती हुई व्यक्तिगत अपित करने वालों को विज्ञान के असीम पुरस्कार प्रदान करने का बचन देता है।

एक नया एलएनेशन

स्कूल एक नया विश्व धर्म ही नहीं है। वह संसार का ऐसी-से बढ़ता धर्मिक बाजार भी है। उपभोक्ताओं का अधिष्कार करना अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास क्षेत्र बन गया है। सभी देशों में जैसे-जैसे उत्पादन-व्यय (लागत-खर्च) घटता जाता है, जैसे-जैसे व्यक्तिगत उपभोग के लिए आवश्यक तैयार करने के विज्ञान उद्यम में पूँजी और धन दोनों का बहुत तेज बढ़ता हुआ प्रभाव (कान्सेन्ट्रेशन) होता है। पिछले दशक में स्कूल प्रणाली से प्रत्यक्षतः संबंधित पूँजी-निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) प्रतिशत में होने वाले पूँजी-निवेश से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। निवेशीकरण निष्पत्ति ही ऐसी प्रक्रिया को तेज करेगा जिससे शैक्षिक-उद्योग (लैविंग इन्डस्ट्री) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के केन्द्र की ओर बढ़ेगा। स्कूल अब तक वैयक्तिकता के जबरन देता जाता है जब तक कि उसकी विध्वंसकता बिना-बहानी बनी रहे और राहत-प्रभावकों की लागत बढ़ती रहे।

पूरे-समय (फुल-टाइम) अध्यापन में लगे लोग तथा पूरे समय स्कूलों में हाजिरी देने वाले लोगों का जोड़ लगाया जाये तो हमें पता चलेगा कि यह तथा अधिक महामंड (सुपरस्ट्रक्चर) समाज का बड़ा रोजगार-मालिक (मेजर एम्प्लायर) है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूलों में छह करोड़ बीस लाख लोग लगे हैं और जैसा काम में आठ करोड़ है। यह बात अक्सर नव-माक्सवादी विश्लेषकों द्वारा भूला दी जाती है जो कहते हैं कि स्कूल भंग करने (डीस्कूलिंग) की प्रक्रिया को तब तक मुक्तवी अथवा धाम रखना चाहिये कि जब तक अन्य बहुबद्धियाँ-कि जो सामान्यतः मौलिक बहुबद्धियाँ गिनी जाती हैं वे-किसी अधिक

ऐसी जीवनशैली उत्पन्न करें जो आत्मसमर्पण और आत्मनिर्भर बना सके पर साथ-ही-साथ एक-दूसरे से संबंध भी रखे बजाय ऐसी जीवन-शैली को बनाये रखने के जो हमें सिर्फ बनाने और मिटाने, पैदा करने और उपभोग करने की ही इजाजत देती है—जो ऐसी जीवन-शैली है कि जो हमें पर्यावरण को सीखते जाने और उसमें प्रवृत्त करने की ओर खींच ले जा रही है। सविषय इसी बात पर निर्भर है कि हम उस तरह की संस्थाओं का चुनाव करें जो कर्म के जीवन (Life of Action) को समर्थन दे बजाय की नई विचारधाराओं और टेक्नालॉजियों को विकसित करने के। हमें कसौटियों के किसी ऐसे सेट की जरूरत है जिनसे हम उन संस्थाओं को उचित ठहरा सकें जो व्यक्ति में किसी भी बातों की लत डालने के बजाय वैयक्तिक विकास को महत्व दें, और साथ-ही-साथ हमारे टेक्नालॉजिकल संसाधनों को विकास की ऐसी ही संस्थाओं में लगाने के इरादों का समर्थन करें।

क्रांतिकारी रूप से विपरीत (radically opposed) दो संस्थावी नमूनों के दरम्यान चुनाव करना है, और वे दोनों ही वर्तमान की कुछ संस्थाओं में उदाहरणस्वरूप मौजूद हैं, यद्यपि उनमें से एक नमूने की संस्था समसामयिक काल की इस तरह से विविष्टता प्रदान करती है जैसे वह उसे सम्पूर्णतः ही परिभाषित कर रहे हो। इस प्रबल नमूने की मैं मॉडकलसाज संस्था (manipulative institution) कहूँगा। दूसरा नमूना भी मौजूद है जोकि संदिग्ध रूप में। इस नमूने के अन्तर्गत जो संस्थाएँ आती हैं वे विविध हैं और नोटिस में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बेहतरीन भविष्य के प्रतिमानों के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं उन्हें "दोस्ताना" पुकारूँगा और संस्थावी तस्वीर के बगैरे हिस्से में रखने का सुझाव दूँगा, यह दर्शाने के लिए कि अतिरेकों के बीच स्थित ऐसी संस्थाएँ मौजूद हैं, और यह दुष्टांत दिखाने के लिए भी कि ऐतिहासिक संस्थाएँ सुविधा-सहूलियत प्रदान करने की गतिविधि से हटकर उत्पादन को संगठित करने के काम में तबदील होते-होते कैसे रंग बदल सकती हैं।

असुगम ऐसी तस्वीर—जैसे मैं दाँये धूमती हुई—हमारी संस्थाओं और उनकी शक्तियों के लक्षण वस्तु के उपयोग में ली जाने के बजाय मनुष्यों और उनकी विचारधाराओं के लक्षण बताने के उपयोग में लानी जाती रही है। मनुष्यों का यह वर्गीकरण—व्यक्तिगत रूपों में या समूहों में—सभी ज्यादा पैदा करता है प्रकाश उठाना नहीं फैलना। बिनाकुल निरासे फैलाव से किसी साधारण प्रथा को उपयोग में लाने पर उसके खिलाफ भारी प्रथम आपत्तिशी पैदा की जा सकती

हैं, लेकिन ऐसा करके मैं बहुत के मुद्दों को किसी बाँस घरतल से ज़बर्र भूमि पर घिसकाने की उम्मीद बाँधता हूँ। जाहिर हो जायेगा कि बाँसों और के लोगों की विविध पहचान अटकलनाय संस्थाओं (जिन्हें मैं तस्वीर की बाँसों और अभिषिक्त करता हूँ) के प्रति सिर्फ अपने विरोध के कारण ही नहीं है।

अत्यन्त प्रभावशाली आधुनिक संस्थाएँ, तस्वीर की बाँसों और ही ठसाइस है। कानून-पालन (Law enforcement) भी उधर धिसक गया है जैसे कि लेरीफ (Sheriff) के हाथों से छूटकर एक बो.आई. या पेंटागॉन की छोटी में जा गिरा हो। आधुनिक युद्धकौशल इतना उच्चस्तरीय व्यावसायिक उत्थम बन गया है कि जिसका खयाल जान लेना है। यह उस चरम बिन्दु पर जा पहुँचा है कि जिसकी दसता मोत की संख्या (body counts) मापने से आँकी जाती है। उसकी शांति-स्थापना की शक्ति देश की उस ताकत पर कि जिससे वह अवर्धित जानलेवा बना रहने के दावे को, अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को, बता सके—उस पर निर्भर है। आधुनिक बन्दूक गोलीयाँ और युद्ध-रसायन इतने अमरकारक हैं कि यदि उनकी जरा-सी तादाद भी अभीष्ट "ग्राहक" (Client) को दे दी जाये तो निश्चित मोत अथवा अभ्रम होता ही है। लेकिन उनकी तादाद और लागत दिन-पर-दिन बढ़ती जाती है; एक मृत विपतनामी के पीछे 1967 में 3,60,000 डॉलर खर्च हुआ और 1969 में 4,50,000 डॉलर। सिर्फ देश में आतंकवाद के ऊपर औसत खर्च के मुकाबले ही युद्ध-खर्च का यह औसत संस्त पड़ सकता है। युद्ध का भस्मासुरी प्रभाव साफ दिखाई देता है; विपतनामी-मृतकों की मोत-की-संख्या (body count) जितनी ज़्यादा होती है; संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मनों की संख्या वैसी ही बढ़ती जाती है; और उसी प्रकार, सं. रा अमेरिका को एक और अटकलपंथी संस्था (manipulative institution) निर्माण करने के लिए खर्च बढ़ाना पड़ता है—जिसे सूर्यता के साथ "शांति स्थापन" ("Pacification") पुकारा जाता है—जो कि युद्ध के कारण उत्पन्न दुश्प्रभावों (Side-effects) को सोखने का निरर्थक प्रयास भर ही है।

तस्वीर के इसी मुद्दुर कोने में ही हमें सामाजिक संस्थाएँ भी दिखाई पड़ती हैं जो अपने "ग्राहकों" की जोड़तोड़-उछेड़बुन में विशेषज्ञता हासिल किए होती हैं। सेना की तरह ही, कि जैसे-जैसे उनके कारोबार की गुंजाइश बढ़ती जाती है, वे ऐसे प्रभावों के विकास की ओर प्रवृत्त होती हैं जो उनके उद्देश्यों के विपरीत हैं। ये सामाजिक-संस्थाएँ भी जतनी ही प्रतिगामी-उत्प्रेषक हैं, हाथोंकि वैसी

दिखाई नहीं देती। उनमें से कई-एक ऐसी रोगनिदानी और रहस्यदिल सूरत ओढ़े रहती हैं कि जिससे यह विरोधाभासी प्रभाव उठता रहे। उदाहरणार्थ, काउन्साइल, जो दो सतासदी पूर्व तक, लोगों को वंचित करने, भंग-भंग करने, बार डालने अथवा देश-निकाला देने के पहले कैद कर रखने के साधन का काम करते थे, और कभी-कभी ये संस्था देने के एक रूप में भी जानबूझकर इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब तो हग यह दावा करने लगे हैं कि लोगों को पिछरे में बन्द रखने से उनके चरित्र और स्वभाव पर 'लाभप्रद' प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग अब यह समझने लगे हैं कि जेल दोनों ही बातें बढ़ाता है—अपराधियों की क्वालिटी और तादाद-और, वे यह भी समझने लगे हैं कि वह उन दोनों ही बातों को सिर्फ व्यवस्था-विरोधियों में से ही रचता है। अत्यन्त थोड़े से लोग, बहरहाल, यह भी समझने लगे हैं कि मानसिक-चिकित्सालय, तसिय-होम, अनाथाश्रम भी बिलकुल वही काम करते हैं। ये संस्थाएँ उनके मुवक्तियों को मनोविश्लेष, अधिकांश-बूढ़े अथवा लाचारिस का बिनाशमय आरम-धिय प्रदान करती हैं; और उनमें लगे लोगों के व्यवसायों के अस्तित्व के लिए एक तर्क आधार प्रदान करती हैं—ठीक जैसे ही जैसे कैलों के कारण पहरेदारों की नौकरियाँ-और-वेतन हैं। तस्वीर के इस मुद्दुर कोने में स्थापित संस्थाओं में दाखिला दो तरीकें से मिलता है, और वे दोनों ही तरीके बुरे हैं : बलात गुनाह-कुबूखी से, अथवा जबर्दस्ती-जली से।

तस्वीर के दूसरे मुद्दुर कोने में ये संस्थाएँ हैं जो स्वयंस्फूर्त रीति से प्रतिष्ठित हैं—'आनन्द प्रदायक' संस्थाएँ। टेलीफोन-बूँखला, उलपस टूँने, टाक स्प्यसार्थ, पल्लिक माकैट और मुद्राविनिमय-व्यापार को, अपने मुवक्तियों को, उनके उपयोग वास्ते ललचाने के लिए, किसी भी तरह की कठोर अथवा मुलायम तसिबाही की जरूरत नहीं पड़ती। पल-निकास तंत्र, पीने का पानी, बपीये और पहनकदमी-उद्यान ऐसी संस्थाएँ हैं जिन्हें उपयोग में लेते बल मनुष्य को इस संस्थाओं-स्वीकारोचित की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसा करना उनके लिए फायदे-मन्द होता है। अवश्य ही, सभी संस्थाओं को किसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। लेकिन, कुछ उत्पादन करने के बजाय स्वयं ही उपयोग में आने वाली संस्थाओं का संचालन करने के नियम, अटकलनाय उपकारी-संस्थाओं (treatment-institutions which are manipulative) के संचालन के नियम से भिन्न होते हैं। उपयोग के लिए सभी संस्थाओं का संचालन करने वाले नियम ऐसी बुराईयों को टालने के काम में आते हैं जो उनकी सामान्य सुखमता को हताश करती हैं। जैसे फुटपाथ अवरोध रहित होने चाहिये, पीने के पानी का

औद्योगिक उपयोग किसी सीमा तक ही होना चाहिए, और यन्त्रों के किसी निर्धारित हिस्से तक ही मंद-का-बेल प्रतिबंधित होना चाहिये। आज हमारी टेलेफोन-प्रणाली का कंप्यूटर द्वारा उपयोग, डाक-सेवाओं का विज्ञापनदाताओं द्वारा कुप्रयोग, और मल-निकास-प्रणाली का औद्योगिक पानी से प्रदूषण रोका जाना जरूरी है। आनन्दप्रदायक संस्थाओं का नियमन उनके उपयोग की सीमाएँ निर्धारित करता है; लेकिन जैसे ही हम तस्वीर के "आनन्द प्रदायक" किनारे से मुड़कर "अटकली" (manipulative) किनारे की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि सारे नियम अविच्छिन्न रूप से अथवा साक्षेपकारी की ओर झुकते ही चले जाते हैं। दोनों संस्थाओं में मुचनिकलों को दाखिल करने की कीमतों में जो बड़ा अन्तर है वो ही अपने-आप में कई बड़े संस्थाओं में से एक है कि जो "आनन्द प्रदायक" संस्थाओं और "अटकलवाज" संस्थाओं का भेद स्पष्ट कर देता है।

तस्वीर की दोनों ही चरमसीमाओं पर सेवा-संस्थाएँ हैं लेकिन दाहिनी ओर में सेवा आरोपित-अटकल है, और मुचनिकल को विज्ञापन, आक्रमण, निर्वाचित मत-शिक्षण (indoctrination), कारावास अथवा बिजली-घटके का शिकार बनाया जाता है। बायीं ओर में सेवा विधिवत् निर्धारित सीमाओं के भीतर विस्तृत अवसर है जहाँ मुचनिकल मुक्त एजेन्ट है। दायी ओर की संस्थाएँ एकदम अटिल और मर्हवी उत्पादन प्रक्रियाएँ बनने की ओर झुकती-तकती हैं कि जिनमें संपन्नता और खर्च का आधिकार्य भाग विश्वमनीय उपयोगकर्ताओं से इस तरह संबंधित है कि वे संस्था के द्वारा उत्पादित सामान अथवा सेवा के बिना जी नहीं सकते। बायीं ओर की संस्थाएँ ऐसी खूबलाएँ बनने की ओर झुकती नमती हैं जो मुचनिकल-की-पहल पर आधारित संचार अथवा सहकार को सुधम बनाती हैं।

दाहिनी ओर की अटकली संस्थाएँ या तो सामाजिक स्तर पर अथवा मनो-वैज्ञानिक स्तर पर "व्यसनी" हैं। सामाजिक व्यसन या कमजोर उत्तर देने का मतलब ऐसी प्रवृत्ति कि यदि छोटे नुस्खों से काम न चल सके तो उपचार को बढ़ाते ही चले-चलो। मनोवैज्ञानिक व्यसन, या आदतखोरी तब प्रतिफलित होती है कि जब उपभोक्ता, सेवा-प्रक्रिया अथवा उत्पादन-माल को ज्यादा-से-ज्यादा जरूरी मानकर, उसकी माँग में फँस जाता है। स्वयं-उत्तेजित संस्थाएँ स्वयं-सीमित होने को प्रवृत्त रहती हैं। उत्पादन-प्रक्रियाओं में तो बायीं ओर की खूबलाएँ अपने ही दोहराते उपयोग से बहुत ज्यादा बढ़ा सकसद हासिल करती हैं। कोई

पर जसीम खर्च स्वायत्तगत है, अथवा, हम पुनः खोज करें कि विधि-व्यवस्था, योजना और पूर्ण-निवेश का यदि औपचारिक शिक्षा में कोई स्थान है तो उन्हें अधिकारणतः उन अवरोधों को तोड़ने के उपयोग में लाना चाहिये जो ज्ञानप्राप्ति के अवसरों में बाधा पहुँचा रहे हैं—ज्ञानप्राप्ति-जो सिर्फ व्यक्तिगत (Personal) गतिविधि ही हो सकती है।

इस अवधारणा को कि मूल्यवान ज्ञान एक ऐसी उपभोग-वस्तु (कमोडिटी) है जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ता के भीतर धँसायी जा सकती है—इस धारणा को यदि हम चूनीती नहीं देते हैं तब तो मनहूस छद्म स्कूलों, और सूचनाओं के एकाधिकारवादी मैनेजर्स के द्वारा समाज पर बढ़ता हुआ शिकंसा हावी होता जायेगा। शिक्षाई-डाक्टर अपने छात्रों को अधिक-से-अधिक दवाई पिलायेंगे ताकि उन्हें बेहतर पढ़ा सकें, और छात्र खुद अधिक दवाई पियेंगे ताकि उन्हें शिक्षकों के एवं प्रमाण-पत्रों की दौड़ के दबावों से राहत मिले। लगातार बढ़ती हुई संख्या में नीकरजाह शिक्षकों का स्वांग भरेंगे। स्कूलमैन की भाषा विज्ञापक (adman) के द्वारा अपने में समाहित कर ही ली गई है। अब तो फौज का जनरल और पुलिसमैन शिक्षाकारों के रूप का स्वांग भर कर अपने व्यवसायों की प्रतिष्ठित बनाने का प्रयास करते हैं। स्कूलोद्धत-समाज में, सैन्य-हरकतें (War-making) और नागरिक-दमन को शिक्षायी-तर्कधार (Educational rationale) मिल जाता है। लोगों को अनंत प्रगति के सुपौरिखर सूखों की शिक्षा देने के किसी जकेले तरीके के रूप में औक्षिक-आक्रमण (Pedagogical warfare) को उत्तरोत्तर स्वायत्तगत बताया जायेगा, जैसे वियतनाम युद्ध को तर्कसंगत बताया जाता रहा है।

दमन को किसी ऐसे शिक्षनरी प्रमाण के रूप में मान लिया जायेगा जैसे कि वह मैकेनिकल मशीन का आक्रमण की गति में तेजी लाने के लिए जरूरी है। ज्यादा देस शिक्षाकारी-बंधन की जरूरत में जायेंगे जैसा कि बाजीज और युनान में लागू कर ही दिया गया है। यह शिक्षाकारी-बंधन सूचना सींचने अथवा परपीड़कों की जरूरतों की संतुष्टि के लिए नहीं है। यह जो समूची जनता की अक्षमता को तोड़ने वाले तर्कहीन आहंका पर टिकी है और टेक्नोक्रैटों के द्वारा खोजे गये शिक्षण के लिए पूरी जनसंख्या को प्लास्टिक मटेरियल (नमनीय सामान) बनाती है। अनिवार्य शिक्षण (Obligatory instruction) का समूचा विनाशकारी और लगातार बढ़ता हुआ स्वभाव अपने अंतिम तर्क तक जा पहुँचेगा

यदि हम हमारे शिक्षाकारी दंब से बिल्कुल शीघ्र ही मुक्त होना शुरू करने में देरी करें, यदि उस मान्यता से मुक्त होने में देरी करें कि मनुष्य वह कर सकता है जो ईश्वर नहीं कर सकता, अर्थात्, कि वह दूसरों को "अटकल" (मिनिपुलेशन) से मोक्ष दिला सकता है।

पर्यावरण की बरबादी की ओर वर्तमान कल-कारखानों का जो रुख है, उस निर्मम विनाश के प्रति अनेक लोग सजग होने लगे हैं, हालाँकि उस रुख को बदलने में वैयक्तिक विरोधों का बहुत ही सीमित प्रभाव होता है। आदर्शियों और औरतों का, स्कूलों के द्वारा शुरू हुआ अटकली शिक्षण (मिनीपुलेशन) एक ऐसे विन्दु पर पहुँच गया है जहाँ से वापस लौटना नहीं जा सकता, और फिर अधिकांश लोग उन वास्तु अभी भी बेखबर हैं। वे अभी भी स्कूल-सुधार पर जोर दे रहे हैं, जैसे कि हेनरी फोर्डे तृतीय ने कम-जहरीली मोटरकारों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है।

डेनियल वेत का कहना है कि हमारे युग का विशेष लक्षण यह है कि उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक नीतियों के दरम्यान जबर्दस्त फाँट है—एक इल्हामी (ईश्वरीय) रूपों के प्रति समर्पित है तो दूसरा टेक्नोक्रेटिक इरादों के प्रति समर्पित है। यह बात उन अनेक शिक्षावी सुधारकों के लिए सच हो सकती है जो आधुनिक स्कूलों की चारित्रिक-विशेषताओं को लगभग हर बात की भर्त्सना करने की बाध्य होते हैं—और उसी के साथ नये स्कूलों की रचना का प्रस्ताव करते हैं।

अपनी पुस्तक "द स्ट्रक्चर आफ साईंटिफिक रिवोल्यूशन" में थामस कुहन अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इस तरह की विसंगति, बोध-किये-जा-सकने वाले किसी नये आदर्श (Cognitive Paradigm) के उद्भव के पूर्व अवस्था ही आती है। वे तथ्य जो उन लोगों के द्वारा सूचित किये गये जिन्होंने चीजों के गिरने का अवलोकन किया था, और वे तथ्य कि जिनकी सूचना पृथ्वी की दूसरी ओर से आने वालों ने दी थी, और वे तथ्य जो नये टेलीस्कोप का उपयोग करने वालों ने किये थे—ये सारे तथ्य विश्व की दार्शनिक-अवधारणा से मेल नहीं खाते थे। एकदम-एकदम, न्यूटोनिक आदर्श स्वीकार कर लिया गया। आज के अनेक युवकों की चारित्रिक-विशेषता में झलकती है ऐसी विसंगति जो मनोवृत्तियों की किसी बात—कोई सहिष्णु समाज कैसा 'गहरी' हो, इस वास्तव किसी भावना—के

रूप में बोध-किये-जा-सकने-वाली बात उत्पन्न नहीं है। इस विसंगति के बावजूद अचरज यह है कि अपादातर लोगों में उसे बर्दाश्त करने की क्षमता है।

चेतुके उद्देश्यों का पीछा करते जाने की क्षमता की परीक्षा की जानी चाहिये। केवल स्वकमेन के अनुसार, सभी समाजों में ऐसी विसंगतियों को अपने सदस्यों से छिपाने के लीर तरीके हैं। यह सुझाते हैं कि कर्मकाण्ड का वाज्य यही होता है। कर्मकाण्ड सामाजिक मित्रांत और सामाजिक संगठन के दरम्यान विसंगतियों और अन्तरविरोधों तक को अपने सहभागियों से छिपा सकता है। कोई व्यक्ति जब तक उस प्रक्रिया के कर्मकाण्डों चरित्र के प्रति स्पष्ट रूप से सजग नहीं होता है कि जिसके जरिये वह उन ताकतों से सीखित कराया गया था जो उसके बह्दाण्ड को रूपाकृत करते हैं, तब तक वह एन्डजाल को तोड़ नहीं सकता और नया बह्दाण्ड रच नहीं सकता। हम जब तक उस कर्मकाण्ड के प्रति सजग नहीं होते हैं कि जिसके जरिये स्कूल खपत-बढ़ाते-ही-जाते उपभोक्ता की बालता है—जो कि इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है—तब तक हम अर्थव्यवस्था की भागा को तोड़ नहीं सकते और नई अर्थव्यवस्था रच नहीं सकते।

संस्थायी तस्वीर

अनेक यूटोपियायी सुक्तिपूर्ण और भविष्यवादी पटकथाएँ नई और महुँनी टेक्नालॉजियों की माँग करती हैं जिन्हें धनी और गरीब देशों को एक ही कीमत पर बेचना ही होगा। ज़रमान कान्हू ने बेनेजुएला, जर्जेंटाना और कोलम्बिया में अपने शिक्षा खोज लिये। सन् 2000 के बाजोन के बाबतु सजिओ बेनडिज का सनकी विभाग स.रा. अमेरिका के पास आज उपलब्ध मशीनरियों से भी ज्यादा मशीनरियाँ अपने देश में आ जाने के स्वप्न से घनघमाने लगा है—जबकि तब तक स.रा. अमेरिकी औद्योगिक स्थिति में आज की तकनीकें 1960 और 1970 की “प्राचीन मिसाइलों”, “पुराने जेटप्लेन” और “प्राच्य नगरों” की प्रदर्शनियों में तबदील हो जायेंगी। भविष्यवादी (फ्यूचरोलॉजिस्ट) बकमिन्सटर फुलर से प्रेरणा पाकर सस्ती और विश्वीय सुक्तिपूर्ण पर निर्भर होने लगेंगे। वे किसी नयी लेकिन संभाव्य टेक्नालॉजी की स्वीकृति पर उम्मीद लगाते हैं कि जो हमें कम लागत पर ज्यादा दे, जैसे सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट के बजाय साइबेक मोनोरैल; शमतल बिछरे मकानों में घर बसाने की अपेक्षा ऊँचे भवनों में फ्लैट-जीवन। आज के तनाम भविष्यवादी योजनाकार हर उस बात की कि जो टेक्नीकली संभव है उसे पूँजी-संगत (economically feasible) बनाने की खोज-बीन करते हैं लेकिन इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते कि उसके अपरिहार्य सामाजिक परिणाम क्या होंगे। बन्हे इस बात की बिलकुल चिंता नहीं है कि सारे लोगों की ललक उन सनी घनघमाने सामान और सेवाओं के लिए बढ़ती जाती है और यह घनघमाता सामान और सेवा-सुविधाएँ सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में विशेषाधिकृत बनी रहती हैं।

मैं सोचता हूँ कि मनोव्यक्ति भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उपभोक्ता जीवन पद्धति की अपेक्षा कर्मशील जीवन पद्धति को जबरदस्ती पुनः एक

व्यक्ति टेलीफोन को तभी बढाता है कि जब उसे किसी अन्य व्यक्ति से बात करना होता है, और व्यक्तिगत बातचीत के पुरा होने पर वह उसे टॉग देता है। वह (सिवाय किशोरों के) महज रिसीवर में मुँह डालकर बोलने के आनन्द के लिए टेलीफोन का उपयोग नहीं करता। यदि टेलीफोन से उपयुक्त काम नहीं बने तो खत लिखा जा सकता है अथवा स्वयं बात भी हो सकती है। दौबी-ओर की संस्थाएँ (जिसका कि स्पष्ट दृष्टांत स्कूल है) दोनों कुकर्म करती हैं; अनिवार्य दोहराता उपयोग और नतीजों को हासिल करने के वैकल्पिक तरीकों को हटाकर करना।

संस्थायी तस्वीर के दौबी-ओर दृष्टांत (हालाँकि स्पष्टतः दौबी-ओर स्थापित नहीं) ऐसे उद्यम छुट्टे जा सकते हैं जो अपने ही मैदान में दूसरों से प्रतिस्पर्धा तो करते हैं लेकिन जिन्होंने विज्ञापनवादी में जमाने का काम उल्लेखनीय रूप से आरम्भ नहीं किया हुआ है। इनमें आते हैं ऐसे उद्यम जैसे परेसू कपड़ा—धुलाई, लघु—वेकरी, बाल काटने की दुकान, और प्रोफेशनल लोगों में—कुछ वकील, कुछ संगीत-शिक्षक। अतः केन्द्र से सांख्यिकीय तोर पर दौबी-ओर स्वयं-निपुण लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवाओं को तो संस्थायी बना लिया है लेकिन व्यक्तिमिती को नहीं। वे “ग्राहकों” को और अपनी सेवाओं की तुलनात्मक क्वालिटी को अपने वैयक्तिक संपर्क से हासिल करते हैं।

होटल और वीके केन्द्र के काफी समीप हैं। अनेक नगरों में फीजी “हिल्टन होटलों” जो अपनी छवि को दर्शाने के लिये विज्ञापन आदि पर बड़ा खर्च करती हैं—वे अक्सर इस तरह व्यवहार करती हैं जैसे उन्हें दौबी-ओर की संस्थाएँ कहा जाये। लेकिन “हिल्टन” और “जिरटन”—अमूमन उतनी ही कीमती और स्वतंत्र रूप से संयोजित ठहरने-छाने की व्यवस्था वाली होटलों से ज्यादा कुछ नहीं देती—वास्तव में तो वे अक्सर कम सुविधाएँ ही देती हैं। वस्तुतः किसी यात्री के लिए होटल-का-साइनबोर्ड किसी रोड-साइन की तरह ही ध्यानाकर्षित करने वाला होता है। वह कहता है, “ठहरो, यहाँ तुम्हारे लिए एक पार्किंग है”, बजाय यह कहने के कि “किसी पार्क की बेंच के बजाय तुम्हें एक होटल का पार्किंग पसंद करना चाहिये।”

संस्थायी तस्वीर के मध्य में दिखावरी जिन्स (याने वाणिज्य की प्रमुख वस्तुओं) के तथा अस्पष्ट नाटुक सामान के उत्पादक होते हैं। वे व्यापक माँग की पूर्ति करते हैं और उत्पादन तथा वितरण-व्यय में वह सारा विज्ञापन-खर्च तथा

विशेष-वैकल्पिक खर्च जोड़ने हैं कि जिसका भार वाजार उठा सके। उत्पाद जिसका बुनियादी होना, वह चाहे सामान हो चाहे सेवाएँ, प्रतिस्पर्धा के द्वारा उसका बिजो-मूल्य उतना ही ज्यादा सीमित किया जाने की ओर भेगा।

उपभोक्ता-भाव के अनेक उत्पादक बहुत ज्यादा बाहिनी-और शुरू मये हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके-से, वे दीगर सामान (accessories) के लिए मार्ग पैदा करते हैं जो वाजार-भाव की उत्पादन-मूल्य के अत्यन्त ऊपर उठा देते हैं। "जनरल मोटर्स" और "फोर्ड" कम्पनियाँ परिवहन-के-साधनों का उत्पादन करती हैं, किन्तु उसके अतिरिक्त तथा ज्यादा ही महत्व देकर, वे जनरल को छल-बोझना से इस तरह साधती हैं कि परिवहन की जरूरत पब्लिक बसों की मार्ग के बजाय निजी कारों के रूप में प्रदर्शित होती रहे। वे किसी मशीन पर निजी नियन्त्रण करने की और किसानों आरामदेह तेज-रफ्तारी रेस की आवश्यकता को लक्ष्यकारी हैं, और साथ ही-साथ सड़क के किनारे किसी फलासी का ओकर देती हैं। जो वे देखती हैं, वह हमारे बड़ी-बड़ी बाहियाल मोटरकारों, जति-अतिरिक्त चुबितियों जम्मा रास्तेजिरेर द्वारा और स्वच्छ हवा के बकासातियों द्वारा उत्पादकों पर बोये गये नये-नये उपसाधनों की ही बात नहीं है। पूरव-सूची में पीछे हटा इंजिन (Souped-up engine) वातायुकुलन, सेपरी ब्रेक और एक्स्ट्रास्ट कंट्रोल शामिल हैं; लेकिन अन्य कीमतें जो हाइवर (खरीदार) को खूले आम दर्शायी गयी नहीं है वे भी दुखी हुई हैं, जैसे—औद्योगिक संबंध के विज्ञापन कार्ड और वेल्स व्यव, ईंधन, रख-रखाव और पुरे, बीमा, जमा रकम पर ब्याज; और इनके साथ ही-साथ कुछ अमूर्त डाम, जैसे हमारे भीड़ भरे नगरों में समय की मिलाव की, और स्वच्छ-दमन वायु की बर्बादी।

समाजिक-उपयोग की संस्थाओं बाबत हमारी इस चर्चा का अत्यन्त दिलचस्प उप-सिद्धांत "पब्लिक" हाइवेज का सिस्टम ("सार्वजनिक" राजमार्गों की प्रणाली) है। कारों की सकल कीमतों के इस प्रमुख तत्व पर ज्यादा लम्बी बहस की जरूरत है भूँ कि यह स्पष्टतः उस दायी संस्था, याने "स्कूल", की ओर उन्मुख है जिसकी खोजबीन में मेरी गहरी शक्ति है।

छद्म सार्वजनिक उपयोगिताएँ

हाइवे सिस्टम मोटरगाडियों की लम्बी दूरियों की आवाजाही के लिए एक नेटवर्क है। नेटवर्क के रूप में, वह संस्थावी सुन्वीर के बायीं ओर दिखाई देता-सा मामूली पड़ता है। लेकिन यही पर ही हमें उस भेद की पकड़ लेना चाहिये जो हाइवेज की प्रकृति और सच्ची सार्वजनिक-उपयोगिता की प्रकृति दोनों को ही

स्पष्ट कर दे। सचमुच तो, सर्वोपयोगी सड़कें ही सच्ची सार्वजनिक उपयोगिताएँ हैं। सुपर हाइवेज की निजी संरक्षण है, कि जिसकी कीमतें जनता के ऊपर कुछ हद तक बोसे से बोप दी गई हैं।

टेलीफोन, डाक-तार एवं सड़कें (हाइवेज) ये सभी प्रणालियाँ नेटवर्क हैं, और उनमें से कोई भी फ्री (निःशुल्क) नहीं है। फोफि, टेलीफोन-नेटवर्क का अति-उपयोग हरेक कॉल पर टारम चार्ज लबाकर सीमित रखा गया है। ये दरे अपेक्षाकुल कम हैं और प्रणाली की प्रकृति में किसी भी परिवर्तन के बिना पटावी जा सकती हैं। टेलीफोन-प्रणाली का उपयोग, उसके द्वारा जो कुछ प्रसारित किया जा रहा है उसे सीमित करके कतई प्रतिबंधित नहीं है यद्यपि उसे उनके द्वारा ही सर्वोत्तम प्रकार से उपयोग में लिया जाता है जो दूसरी ओर के व्यक्ति (जिन रिश्तों करने वाले व्यक्ति) की भाषा में संगत वाक्यों को बोल सकता हो—यह ऐसी योग्यता है जो सर्वोभोम रूप से सिर्फ उनके द्वारा ही धारण की हुई है जो इस नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं। डाक भेजना आमतौर से कम खर्चीली प्रणाली है। पोस्टल सिस्टम का उपयोग रेन और कागज की कीमत के कारण लोहा सीमित होता है, और लिखना ही न जाने के कारण लो घटता ही है। फिर भी, कोई, कि जिसे लिखना न आता हो वह अपने किसी रिश्तेदार को अथवा मित्र को मजबूत लिखवा सकता है अथवा पोस्टल-सिस्टम उसकी सेवा में बीते ही है जैसे कोई रेकार्ड-किता-दुआ टेप जहाँ से भेज रहा हो।

लेकिन उसी तरह से हाइवे-सिस्टम (राजमार्ग-प्रणाली) हर किसी को उप-लब्ध नहीं हो जाता जो सिर्फ हाइव करना भर जान गया हो। टेलीफोन और पोस्टल नेटवर्क उनके लिए ही हैं कि जो उनका उपयोग करना चाहते हैं, मगर हाइवे-सिस्टम प्रमुखतः निजी कार के दीगर-सामान (accessories) के रूप में ही इस्तेमाल होता है। पहली दो प्रणालियाँ तो वास्तविक सार्वजनिक सेवाएँ हैं, जबकि हाइवे-सिस्टम निश्चय ही कारों, लारियों और बसों की सेवा में ही रत है। सार्वजनिक उपयोगिताएँ दोनों में परस्पर संबंध प्रसार के लिए बनी हैं; किन्तु हाइवेज, अन्य बाहिनी-संस्थाओं की तरह एक उत्पाद के खातिर अस्तित्व में है। कार निर्माता, जैसा कि हम जान चुके हैं, दोनों ही चीजें एक साथ निर्मित करते हैं—कारों व कारों की मार्ग। वे बहु-सड़कों वाले राजपथों (multilane highway), पुलों, और तेज खेचों की मार्ग भी उत्पन्न करते हैं। निजी कार दमि पक्ष की संस्थाओं के सुण्ड का केन्द्र-बिन्दु है। प्रत्येक तत्व की ऊँची कीमत बुनियादी

उत्पाद को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के द्वारा निर्धारित होती है, और बुनियादी उत्पाद को बेचने का अर्थ है समूचे पैकेज पर पूरी सोसायटी को टांग देना।

हाइवे-सिस्टम की सच्ची सार्वजनिक उपयोगिता की तरह संयोजित करना उनके विशद जायेगा कि जिनके दिमाग में वैयक्तिक-आराम और तेज-रफ्तार बुनियादी परिवहन-मूल्य है, और उनके पक्ष में जायेगा कि जो बहाव और गंतव्य को मूल्यवान समझते हैं। यह वह महत्वपूर्ण फल है जो उस तेज-रफ्तारी नेटवर्क कि जो केवल सीमित लोगों के विशेषाधिकारियों की सुविधा के लिए ही समर्पित हो, उसके, और, किसी सर्वव्यापी नेटवर्क कि जिसमें सभी नागरिकों को अधिकतम आवादी मिले, इसके दरम्यान है।

किसी आधुनिक संस्था का विकासशील देशों में पहुंचना उसकी गुणवत्ता की तीखी पहचान का उद्घाटन करता है। अत्यन्त गरीब देशों में सड़कें अमूमन सिर्फ घतनी भर ही अच्छी होती हैं कि किराना-माल, पशु, अथवा मनुष्य से जड़े बड़े-बड़े मजबूत एक्सेल वाले स्पेशल ट्रकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। इस तरह के देश को अपने सीमित साधनों द्वारा ऐसी सड़कों का जाल उसके हर इलाके तक फैलाना चाहिये, और ऐसे ही अत्यन्त टिकाऊ मजबूत मोटर-वाहनों के दो या तीन मॉडलों के ही आवात तक सीमित रहना चाहिए कि जो सभी तरह के रास्तों पर चरम टूट-फूट के काम गति पर जावाबदान कर सकें। इससे इन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का रख-रखाव आसान हो सकेगा, इन वाहनों का संचालन चौबीसों घंटे जारी रह पायेगा, और सारे नागरिकों को अधिक-से-अधिक बहाव एवं गंतव्यों के अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके लिए ऐसे सर्वोपयोगी वाहन (all-purpose vehicles) के निर्माण की यांत्रिकी जैसी जिसमें मॉडल टी (Model T) की सरल सहजता हो, अत्यन्त आधुनिक धातु-मिश्रणों (alloys) का उपयोग हो ताकि टिकाऊपन बढ़े, भीतरी बनावट में ही पन्द्रह किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार की अधिकतम सीमा रहे और इतना बलवान हो कि अत्यन्त अतगड़-कच्ची सड़कों पर भी चाला कर सके। ऐसे वाहन बाजार में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनकी कोई मांग नहीं है। वास्तव में तो, ऐसी मांग को जनपाना पड़ेगा, कदाचित् किसी स्वतः कानूनी संरक्षण के अन्तर्गत। आज, जब कभी ऐसी मांग जरा-सी भी महसूस की जाती है, तो वह ऐसे प्रतिगामी-प्रचार के द्वारा उड़ा दी जाती है जो उन मशीनों की सार्वजनिक-बिबी को साधे हुए होता है कि जिनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के कर्दाशाओं से घन खोबा जाकर मुपरहाइवेज (विशाल राजपथों) का निर्माण बरकरार रखा जाये।

परिवहन की "तरक्की" ही, इस दृष्टि से सारे देश, गरीब-से-गरीब भी, जब ऐसी पैमेंटरकारी और तेज मोटरगाड़ियों के अनुकूल हाइवे-सिस्टम (राजपथ-प्रणाली) की संयोजना करते हैं कि जो प्रबुद्धवर्गों (elite classes) के अन्तर्गत उत्पादकों और उपभोक्ताओं के एक छोटे-से हिस्से की तीव्रगति-मानसिकता के उपयुक्त हो। अबसर ही, यह स्पष्ट, किसी गरीब देश के, अत्यन्त बहुमूल्य स्त्रोत की बचत के रूप में, ऐसे तर्जसंगत बना दिया जाता है:—डाक्टर को, स्कूल-निरीक्षक को, प्रशासकीय अधिकारी को जल्दी-से-जल्दी काम पर या जीव पर जाने में यह अत्यन्त जरूरी है। वे अधिकारी, निश्चय ही, मांग उन्हीं लोगों की सेवा में रहते हैं जिनके पास "एक कार" या तो है ही या एक-न-एक दिन आ सकती है। स्थानीय करों से आमदनी और अंतर्राष्ट्रीय विनियम से प्राप्त दुर्लभ धन को "बूटी सार्वजनिक उपयोगिता" पर इस तरह खर्च किया जाता है।

आधुनिक टेक्नालॉजी, कि जिसका स्वागतार्ण गरीब देशों को किया गया है, उसकी तीन प्रमुख किस्में हैं:—साधान, पैमेंटरियों को उस सामान का उत्पादन करती है, और सेवा संस्थाएँ—(खासकर स्कूल)—जो मनुष्य को आधुनिक निर्माता और आधुनिक उपभोक्ता बनाती हैं। अधिकतम देश अपने बजट का एक अत्यन्त बड़ा भाग स्कूलों पर खर्च करते हैं। विद्यालयी-स्नातक (School made graduates) फिर अन्य आधुनिक उपयोगिता की मांग उत्पन्न करते हैं—जैसे कि औद्योगिक यन्त्र, दरदरे राजपथ (Paved highways), आधुनिक अस्पताल और हवाई जहाज, और फिर बदले में वे भीजें ऐसे बाजार की बढ़ावा देती हैं जो घनी देशों के लिए बने सामान के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, तथा कुछ समय बीतते, ऐसी पैमेंटरियों का आवात करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती है जो वहाँ कबाड़ा करार दे दी गई हो।

सारी "बूटी उपयोगिताओं" में स्कूल सर्वाधिक कपटी है। राजपथ प्रणालियाँ (Highway Systems) तो सिर्फ कारों को माँग उत्पन्न करती हैं। लेकिन, स्कूल उन आधुनिक संस्थाओं के समूचे सेट के लिए माँग पैदा करता है जो तस्वीर की दाँवी-ओर ही झुमी हुई होती है। एक आदमी जो कि राजपथों (highways) की जरूरत पर आशंका जाहिर करे वह तो खर रोमैटिक करार दिया जाकर नकारा जायेगा, लेकिन यदि कोई आदमी कि जो स्कूल की जरूरत पर संशय व्यक्त करे उसे हृदयहीन अथवा साम्राज्यवादी कहकर लताड़ा जायेगा।

स्कूल-सूठी सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में

हाइवेज की तरह, स्कूल, पहली नजर में, ऐसा भास देते हैं जैसे वे सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले हैं। वे, हालांकि, सिर्फ उन्हीं के लिए ही खुले हुए हैं जो समाज में ताना प्रमाण-पत्रों को हासिल करते जाते हैं। हाइवेज ऐसा भास देते हैं कि उनके निर्माण और रख-रखाव पर बड़ा खर्च इसलिए जरूरी है कि लोग उन पर आ जा सकें, ठीक उसी तरह स्कूल ऐसे माने गये हैं जैसे वे इसलिए अनिवार्य हैं कि जिनके द्वारा वह दक्षता हासिल की जा सकती है जो किसी समाज के लिये आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग हेतु जरूरी है। हमने लोकमति-राजमार्गों की शोचनी सार्वजनिक-उपयोगिता का भेद खोल दिया कि वे निजी कारों की भाँति पर निर्भर हैं; बिल्कुल वैसे ही, स्कूल इस दोषनी अवधारणा पर टिका है कि ज्ञानप्राप्ति (learning), पाठ्यक्रमी शिक्षा का प्रतिफल है।

गतिशीलता की आकांक्षा और लालसा विकृत होकर निजी कार की ज़रूरत में बदली जिसके फलस्वरूप राजमार्ग (highways) उत्पन्न हुए। स्कूल तो स्वयं ही, उन्नति और ज्ञानप्राप्ति के स्वाभाविक झुकाव को विकृत करके शिक्षण की ज़रूरत में बदलते हैं। बनाबटी सामान (manufactured goods) की भाँति की गुलती में बनाबटी प्रौढ़ता (manufactured maturity) की भाँति से स्वयं-सूत्र-पाती गतिविधि को कुछ ज्यादा ही बड़ा आपात पहुँचता है। स्कूल तो हाइवेज और कारों के भी दाँयी-ओर हैं, बल्कि उनकी स्थिति संस्थावी-तस्वीर के एकदम दाँवे-कोने में वहाँ पर है जहाँ पूरे पामलखाने बसे हुये हैं। यहाँ तक कि "बॉडी काउंट" के निर्माता भी केवल शरीरों का नाश करते हैं; लेकिन, लोगों को अपने स्वयं के विकास की जिम्मेदारी को त्याग देने वाला बनाकर, स्कूल उन्हें आत्मा-के-हूनम की ओर धकेलता है।

हाइवेज के लिए तो उनसे खैर थोड़ा बहुत बसुला ही जाता है कि जो उनका उपयोग करते हैं क्योंकि "टोल टैक्स" और "पेट्रोल पर टैक्स" उन सबको पर चलने वाले "डाइवर" ही देते हैं। मगर, इसके ठीक विपरीत, स्कूल, प्रतिपामी-कारागोपण (regressive taxation) का एकदम पक्का तन्त्र है जहाँ विशेषकृपा-पात्र-स्नातक (privileged graduate) सम्पत्ती करदाता जनता की वीठ पर पड़े हुए होते हैं। स्कूल, प्रमोशन पर दरबन्धित कर (head tax) लगाता है।

हाइवे-माइलेज (राजपथ पर प्रति मील पेट्रोल खर्च) की घटी-बपत पहुँची होती है। लॉस एंजेलिस का कोई व्यक्ति कि जिसके पास कार न हो उसका यहाँ-

वहाँ जाना-जाना ठंडर सकता है, लेकिन यदि वह अपने व्यवसाय के स्थल पर किसी-न-किसी तरह पहुँच सके तो वह अपनी नौकरी को बंदि रख ही सकता है। लेकिन स्कूल के डाइवाउट के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। एक उपनगर-निवासी अपनी नई निकीन गाड़ी पर, और उसका देहाती चाचा अपनी जर्जर सेकिड हूड बूछड़िया पर सवार होकर हाइवे का लभभण एक वीसा लाभ लेते हैं, यद्यपि एक की गाड़ी दूसरे की गाड़ी से तीस गुना ज्यादा कीमती है। लेकिन, एक आठवीं के स्कूली शिक्षण (Schooling) का मूल्य, अपने स्कूलों में कितने वर्ष पूरे किये हैं उसका प्रतिफलन तो है ही, वह इसका प्रतिफलन भी है कि उसने कितने महंगे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की। कानून किसी को भी डाइव करने (कार चलाने) के लिए बाध्य नहीं करता, जबकि वह दूसरे को स्कूल जाने के लिए अनिवार्य बनाता है।

संस्थाओं की दाँवे-दाँपि युग में रख वहाँ उनकी स्थिति के आधार पर उनका विश्लेषण मेरे इस छायांक की स्पष्ट करता है, कि मूलभूत सामाजिक परिवर्तन, संस्थाओं के बावत् चेतना में परिवर्तन से आरम्भ होना चाहिये, और कि इस तरह के विश्लेषण में वह समझाया जा सकता है कि किसी विकासक्रम प्रविध्य का माध्यम क्यों संस्थावी तर्ज के पुनर्नीकीकरण की ओर पकड़ जाता है।

ये सारी संस्थाएँ कि जो फाँसीसी अर्थि के ठीक पश्चात् आरम्भ हुई थीं : जेकरमन और अतातुर्क के युग में स्थापित स्कूल प्रणालियाँ और इनके साथ-साथ दूसरे महापुत्र के पश्चात् शुरू हुई सारी संस्थाएँ : सातवें दशक (1960-70) में पुरानी गड़ने लगी थी, वे सभी नौकरशाह, बुद्धगर्ज, और अटकलबाज हो गयी थीं। सामाजिक संरक्षण की प्रणाली, धर्म-संवर्धन, बड़े बच्चे और राजनय, वृद्धाश्रम तथा समकान-व्यवस्था का भी वही दृष्य हुआ।

जाप, उदाहरणार्थ, कोलंबिया, ब्रिटेन, रूस और सं. रा. अमेरिका की स्कूल प्रणाली एक-दूसरे की बहुत ज्यादा हमशक्ल हैं जबकि 1890 के उत्तरार्द्ध के अमेरिकी स्कूल एक-दूसरे के अथवा उनके समकालीन कभी-स्कूलों के अपने हम-शक्ल नहीं थे। आज सभी स्कूल अनिवाच्य, अनंत (open-ended) और प्रतिस्पर्धी-त्मक हैं। संस्थावी खेती की ऐसी ही एक-रूपता स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन और राजनीति पर भी अजर डाली हुई है। ये सारी संस्थावी-प्रतिकर्षा तस्वीर के अटकली किनारे की ओर (याने बाँपी ओर) ही झुकती जाती है।

संस्थाओं की इसी एकरूपता का प्रतिफल विश्व-नौकरशाहियों का बिलबन है। खेती, खेतीगत-प्रणालियाँ और सारा अबादमा (पाठ्यपुस्तक से जना कर

कम्प्यूटर तक) कोस्टारिका अथवा अफगानिस्तान के (या किसी भी विकासशील देश के) योजना-मण्डल के विभाग पर पश्चिमी यूरोप के मॉडेल के अनुरूप ही मान्य मानक का रूप धरे हुए है।

सभी जगह ये नीकरशाहियाँ एक ही उद्यम में नहीं रहती हैं; बाँची-ओर की संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देते जाना। वे वस्तुओं को बनाने के, कर्मकाण्डी नियमों के बढने के, और "कार्यकारी-सच" को डालने-एवं-रूप आकार-देने के प्रति प्रचलित मूल्यों की स्थापित करने वाली विचारधारा या आदेश के प्रति चिंतित रहती है जो कि उनके उत्पाद (Product) से जोड़ा जा सके। टेक्ना-लाजी, इन नीकरशाहियों को समाज के दबे-पक्ष की ओर झुकी हुई शक्ति प्रदान करती है। समाज का काम पक्ष बिखरता जाता है-इसलिए नहीं कि टेक्नालाजी मानवीय कर्म के क्षेत्र को विस्तार देने में, यानि कि वैयक्तिक कल्पना और निजी सर्वेक्षा को संतुलन देने का समय देने में कम सक्षम है, किन्तु टेक्नालाजी का ऐसा उपयोग उसका संचालन करने वाले किसी एलिट की शक्ति नहीं बढ़ाता। शक उपात्ती के सच्चे स्वतंत्र मौलिक उपयोग पर पोस्टमास्टर का कोई नियंत्रण नहीं है, जसी प्रकार स्विच-बोर्ड ऑपरेटर या बेल-टेलीफोन कर्मचारी के पास कोई ताकत नहीं है कि उसी के द्वारा संचालित टेलीफोन-नेटवर्क-प्रणाली के जरिये यदि व्यभिचार, खून या दंगा-फसाद आयोजित हो रहा हो तो वह उन्हें रोक ले।

संस्थायी-बाँची-ओर तथा, संस्थायी-बाँची-ओर के दरम्यान परस्परों के चुनाव में मानवीय जीवन का मूल प्रकृत स्वभाव हाँव पर है। मनुष्य को चुनना ही होगा कि वह वस्तुओं का बँडार करने में सम्पन्न बने अथवा कि उनका उपयोग करने में स्वतंत्र हो। उसे "जीवन की वंकल्पक शक्तियों" अथवा "निरंतर उत्पादन प्रावोजनानों" (Related Production schedules) में से किसी एक को चुनना होगा।

एरिस्टॉटल ने खोज लिया था कि "सृजन" और "काम" ("making" and "acting") एकदम भिन्न-हैं, तथापि, इतने भिन्न, कि एक में दूसरा कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता। "क्योंकि न तो 'काम' ही 'सृजन' का कोई तरीका है-न ही 'सृजन' सच्चे काम का तरीका है। वास्तविक सृजन का एक

तरीका है : किसी वस्तु को अस्तित्व में लाना कि जिसका उद्गम गर्जक में है, वस्तु में नहीं। 'सृजन' का अपने अतिरिक्त भी कोई उद्देश्य है। 'काम' का अलग-से कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अच्छा 'काम' स्वयं ही अपना उद्देश्य है। सृजन में परफेक्शन एक कला है, एरिस्टॉटल में परफेक्शन एक सम्पूर्ण है।" (Nicomachean Ethics, 1140)। सृजन (making) के लिए एरिस्टॉटल ने जो शब्द इस्तेमाल किया वह था "पोएसिस" ("poesis") और काम (doing) के लिए उसने "प्रेक्सिस" ("praxis") शब्द का इस्तेमाल किया। बाँची और बढने का तात्पर्य है कि कोई संस्था इस तरह पुनर्निर्मित की जाती है कि उसकी "सृजन" करने की योग्यता बढ़े, जबकि उसका बाँची-ओर बढने का तात्पर्य है कि उसकी पुनर्निर्मिति "कर्म" ("doing" or "praxis") की ओर अग्रसर हो। आधुनिक टेक्नालाजी ने आदमी की योग्यता को इस तरह बढ़ाया है कि वह वस्तुओं के "सृजन" (making) को मशीन के लिए छोड़ दे, अतएव "काम" (acting) के लिए उसके पास समय-समय प्रचुर हो गया। उसका समय जीवन की जरूरतों के "सृजन" ("making") में खर्च होने में बच गया। इस आधुनिकता का प्रतिफल है बेरोजगारी : किता आदमी का वह आलस्य है कि उसको कुछ भी "सृजन" ("making") नहीं करना है और कि उसे पता ही नहीं कि वह क्या "करे" ("do")-याने कि "एक्ट" ("act") करे। बेरोजगारी उस मनुष्य का दुःखद जानस्य है जो, एरिस्टॉटल की धारणा के विपरीत, वह मानता है कि वस्तुओं का सृजन करना, या काम करना सम्पूर्ण है और आलस्य पाप है। बेरोजगारी उस आदमी का अनुभव है जो प्रोटेस्टेंट आचार (Protestant ethic) के आगे झुक गया है। वेबर के अनुसार, अवकाश (Leisure) की जरूरत आदमी को इसलिए है ताकि वह काम कर सके। एरिस्टॉटल के विचार से आदमी को काम जरूरी है ताकि उसे अवकाश मिल सके।

टेक्नालाजी आदमी को स्वेच्छावान समय (discretionary time) प्रदान करती है जिसे वह या तो "सृजन" से भरे या "काम" से भरे। उदात्त बेरोजगारी अथवा मनमौजी अवकाश-अब इन दोनों में से किसी एक का चुनाव मनुष्यी संस्कृति के लिए खुला हुआ है। यह अब उस संस्थायी श्रैली पर निर्भर है जिसे संस्कृति को चुनना है। उस पुरातन संस्कृति में, जो या तो किसानी-काश्त-

कारी के आधार पर या गुलामी-प्रथा के आधार पर बनी हुई थी, उसमें यह विकल्प कल्पनाशील था, लेकिन उत्तर-औद्योगिक मनुष्य (Post industrial-man) के लिए यह अपरिहार्य हो गया है।

उपलब्ध समय को भरने का एक तरीका यह है कि वस्तुओं के उपभोग के लिए बढ़ती-हुई माँग को, और, साथ-ही साथ-साथ, सेवाओं के उत्पादन (Production of services) को उत्पन्न जाये। पहली बात में ऐसा अर्थशास्त्र निहित है जो उन हर-हुंमेशा-नई वस्तुओं की हर-पल-बढ़ती भूमिका को उपलब्ध कराये, कि जो निर्मित की जा सके, उपभोग में लायी जा सके, नष्ट हो जाये, और पुनः उत्पादित की जा सके। दूसरी बात में नेक कृत्यों को "सिवा" संस्थाओं के उत्पादों में "सृजन" (make) करने का निरसक प्रयास निहित है। इसी से स्पष्टतः चीन्हा जा सकता है कि स्कुनी-पड़ाई और सक्की शिक्षा में, कि मेडिकल शक्ति और सक्के स्वास्थ्य में, कि प्रोष्ठाम-दर्शन और सक्के मनोरंजन में, कि मनसनाती तेजी और सक्के परिवहन में क्या फर्क है। आज, पहला विकल्प विकास के नाम से चीन्हा जाता है।

उपलब्ध समय को भरने का क्रान्तिकारी विकल्प यह है कि ज्यादा टिकाऊ सामानों का भीमित संख्या में उत्पादन हो, और ऐसी संस्थाएँ उपलब्ध हों कि जिनमें घर-घर-मानवी-व्यवहार के अनसरी और आवश्यकताओं को बढ़ावा मिले।

टिकाऊ-सामान की अर्थ-व्यवस्था, निश्चित ही उस अर्थ-व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है कि जो आयोजित-अप्रचलन (Planned obsolescence) के आधार पर चल रही हो। टिकाऊ सामान की अर्थ-व्यवस्था का मतलब हुआ सामान के बेतुके विस्तार-वृद्ध पर बंदिज। सामान को ऐसा होना ही चाहिये कि उसे अधिकतम सुविधानुसार "बापरा" जा सके : जैसे कि उसे अपने-जाप हो जासानी से असेबल किया जा सके, स्वयं ही चलाया जा सके, पुनः पुनः काम में लाया जा सके और उसकी मरम्मत की जा सके।

सामान के टिकाऊ, मरम्मत-योग्य, और पुनः पुनः उपयोगी गुण का पूरक

संस्थापी तरीके से उत्पादित सेवाओं को बढ़ाने में नहीं है, बल्कि कदाचित् उस संस्थापी शक्ति में है कि जो लगातार कर्म, भागीदारी और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दे। यह बात कि हमारे समाज के वर्तमान (कि जिसमें सारी संस्थाएँ उत्तर-औद्योगिक नौकरशाही की ओर खिचती हैं) का उस उत्तर-औद्योगिक आनंद प्रदान की ओर बढ़ना-कि जिसमें उत्पादन के ऊपर "कर्म" ('action') की तीव्रता हावी हो—यह बात सेवा-संस्थाओं के नवीकरण से प्रारंभ होना चाहिये और सर्वप्रथम शिक्षा के नवीकरण से। ऐसा भविष्य कि जो बांछित और संगत हो वह हमारी टेक्नोलॉजिकल-ज्ञानकारी (Technological Know how) को आनंद-प्रदायक संस्थाओं के विकास में लगाने की रजामन्दी पर निर्भर करता है। शिक्षापी-बोज के क्षेत्र में इसका मतलब हुआ, कि वर्तमान सबों को पलटने की माँग की जाये।

विवेकहीन सामंजस्य

मुख्य समस्या है कि शिक्षा के सामंजस्यिक संकट से निपटने के लिए हमें जनसाधारण हेतु-निर्धारित ज्ञान-शिक्षण (Publicly prescribed learning) के मूल विचार की ही तटस्थीकृत करना होगी—बजाय कि हम उसे लागू करने के तरीके की समीक्षा करें। द्वापथाउट दर [—कासकर जूनिवर हाईस्कूल छात्रों और एन्थोमेटरी स्कूल शिक्षकों की—] इस बात की सूचक है कि एकदम बिल्कुल नया नज़रिया बनाने के लिए किसी मूलभूत मति की उभारा जाये। “कक्षा अध्यापक” (‘Classroom Practioner’), कि जो अपने को एक मुक्त शिक्षक समझता आया है, उस पर चारों ओर से आक्रमण जड़ता जा रहा है। मुक्त पाठशाला आन्दोलन (Free-School movement) ने अनुशासन को उपदेश-कर्म (Indoctrination) में गड़बड़ाते हुए, कक्षा-अध्यापक को एक विध्वंसक तानाशाह के रूप में रंग दिया है। सदाचरण की भावने और सुधारने में शिक्षक की हीन-भावना का ज-टल प्रदर्शन एजुकेशनल-टेकनोलाजिस्ट में मिलता है और स्कूल-प्रशासन कि जिसके लिए वह काम करता है, वह उसे समरहिल (Summerhill) और स्किनर (Skinner) के सामे ही घुटने टिकवाता है ताकि वह स्पष्टतः बता सके कि अनिवार्य शिक्षा-ग्रहण कोई मुक्त उद्यम नहीं है। कोई अचंसा नहीं कि शिक्षकों की नौकरी छोड़ देने की दर, छात्रों की पढ़ाई छोड़ देने की दर से भी ज्यादा बड़ी होती जा रही है।

अपने किशोरों के लिए अनिवार्य शिक्षा की अमेरिकी प्रतिबद्धता अब उसकी निरर्थकता को उसी प्रकार से उद्घाटित करती है जैसे विध्वंसनाम के लिए अनिवार्य प्रजातांत्रिकता की अमेरिकन प्रतिबद्धता है। कड़िमत स्कूल, स्वच्छतः, उसे कर नहीं सकते। मुक्त-पाठशाला आन्दोलन (Free School Movement) कड़िमत शिक्षाचारों को चुनता है, लेकिन अन्ततः स्कूली-शिक्षण की कड़िमत विचारधारा के लिए ही बैठा करता है। और, एजुकेशनल टेकनोलाजिस्टों का दावा, कि उनकी खोज और उत्पत्ति—पर्याप्त जड़त मिलने पर—अनिवार्य शिक्षाग्रहण के किशोरों के

प्रतिरोध के लिए किसी-न-किसी तरह का अन्तिम हल प्रस्तुत कर सकती है, ठीक वैसा ही वह लगता है और उतना ही पूर्वानुपुर्ण निष्ठ होता है कि वैसा भित्ति-टेकनोलाजिस्टों द्वारा गढ़ा हुआ उसी तरह का दावा जो उनके अपने कामों की “सफलता” दर्शाने के लिए किया जाता है।

परंपरागत शिक्षाविधों द्वारा अमेरिकन स्कूल सिस्टम की आलोचना, और, नई पीढ़ी के क्रांतिकारी शिक्षाकारों द्वारा की जा रही आलोचना—ये दोनों आलोचनाएँ एक-दूसरे की प्रखर विरोधी दिखाई पड़ती हैं। परंपरागत शिक्षाविद शिक्षायी खोज को “वैयक्तिक-शिक्षण-पैकेज” (Individualised learning packages) के द्वारा आत्मनिश्चयात्मक शिक्षण (Autotelia instruction) देने पर लागू करता है। उनकी पैली किशोरों के गैर-मुखक निर्वाचन (Non-directive co-option) के साथ उन मुक्त कम्प्यूनों में फूटती है जो बयरकों की निगरानी में स्थापित हुए हैं। तथापि ऐतिहासिक फलक पर, ये दोनों, पब्लिक-स्कूल सिस्टम की ही परस्पर विपरीत दिखाई देने वाली लेकिन वास्तव में पूरक उद्देश्यों की समसामयिक अभिव्यक्तियाँ ही हैं। इस शताब्दी के प्रारम्भ के ही स्कूल एक ओर तो “सामाजिक निर्बंधन” के और, दूसरी ओर “मुक्त सहकार” के समर्थक रहे हैं—दोनों ही बातें उस “अन्धे समाल” की सेवा में प्रस्तुत हैं जो अत्यन्त संगठित और निर्बंध बनने वाली संघबद्ध संरचना के रूप में कल्पित है। सचन नवरीकरण के प्रभाव से बच्चे ऐसे प्राकृतिक खोज बन गये कि जिन्हें स्कूल के द्वारा डालकर औद्योगिक मशीन में खपा दिया जाये। प्रवृत्तिवादी राजनीति और कार्यकोशल की चारित्रिक-विधेयता का संघन संयुक्त राज्य अमेरिका के पब्लिक स्कूल में कर्पांतरित हुआ। बोकेशनल माइग्रेस और जूनिवर हाईस्कूल जल सोच-विचार के दो महत्वपूर्ण प्रतिफल हैं।

अतः, समस्या है कि ऐसे विशिष्ट ब्यावहारिक परिवर्तनों को उपमाने के प्रयास को नापे जा सकते हों और जिनके लिए प्रवर्तक उत्तरदायी ठहराया जा सके—यह बात का एक पक्ष है, और दूसरा पहलू विशेषकर तराछे गये ऐसे पेरों में नई पीढ़ी को ठंढा करना है जो उन्हें बड़ों के स्वप्न-संसार में माफिक कर दे। समाज के ये ठंढा-दिये-गये जल, बच्चों के द्वारा नाप तोल कर परिभाषित किये गये हैं, जो चाहता है कि हम “हमारे प्रत्येक स्कूल को एक बीजाणु-सामुदायिक विदगी का रूप दें जो जीवन-कारोबारों के ऐसे प्रकारों से सक्षम हो कि वह बहुत समाज के जीवन को प्रतिबिम्बित करे, और उसे कला, इतिहास तथा विज्ञान की ‘प्राणवक्ति’ से ‘लिपट’ करे। इस ऐतिहासिक परिदृश्य में, उस वर्तमान तिकोने विवाद को किसी शिक्षायी क्रांति की भूमिका मान लेना अत्यन्त गलत होगा जो स्कूल-प्रतिष्ठान और एजुकेशनल टेकनोलाजिस्टों और मुक्त-पाठशालाओं के दरम्यान जारी है। इस विवाद का मतलब, कदाचित्, किसी पुराने स्वप्न को बर्बाद रूप में उभार देने के

किसी प्रवास का एक कदम है, और अन्ततः समूची बहुमूल्य ज्ञान-प्राप्ति की प्रोपे-
गण्ड-विज्ञान का परिणाम बना देना है। मुख्यतः गये अधिकांश शिक्षापी विकल्प
उन लक्षों पर एकत्र होते हैं जो ऐसे सहकारी मनुष्य (Cooperative Man) का
उत्पादन करने में अन्तर्निहित है कि जिसकी वैयक्तिक जरूरतें इस अमेरिकन प्रवासी
में अपनी विशेषज्ञता हासिल करने से पूरी होती है। अतः वे सुशास्य स्कूलीकृत
समाज (The Schooled Society) (यह संज्ञा किसी बेहतर मुद्रावरी के अभाव में
दी गयी है) के मुखार की ओर उन्मुख है। यहाँ तक कि स्कूल-प्रवासी के प्रतीय-
मान आंतिकारी आलोचक भी इस विचार से चिपके हुए हैं कि किशोरों के प्रति,
आसकर गरीबों के प्रति, उनका दायित्व है, कि उन्हें साहज पर लवायें, चाहे बरा
समकाकर चाहे ध्यान से, किसी ऐसे समाज में डालने की ओर कि जिसे—अपने
उत्पादकों से भी और अपने उपभोक्ता से भी—एक-तो अनुशासित विशेषज्ञता की
जरूरत है, और वे उस विचारधारा के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता को भी स्थापने
की राजी नहीं हैं जो आर्थिक विकास को ही सर्वोपरि मानती है।

स्कूल के बावत मतभेद उन अन्तरविरोधों की जड़ देता है जो "स्कूल" की
ही मूलभूत अवधारणा में अन्तर्निहित है। स्थापित शिक्षक-संघटन, और, टेकनाला-
जिकल-आर्थिक, और, शिक्षापी मृत्ति आन्दोलन-तीनों ही किसी स्कूलीकृत-संस्कार
की शैक्षिक स्वयंशिद्धियों के प्रति ही समूचे समाज की प्रतिबद्धता की प्रबलित
करते हैं, कुछ-कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार अनेक जाति एवं विरोधी आन्दोलन
(peace and protest movements) उनके सदस्यों (चाहे वे काने हों, नारी
हों, किशोर हों, या गरीब हों) को उन प्रतिबद्धताओं को प्रबलित करते हैं जो
सकल राष्ट्रीय आयदनी के विकास के द्वारा ही न्याय तलाश करते हैं।

कुछ सिद्धियाँ कि जो अब एकदम निबिरोध मान ली गई हैं वे आसानी से
मिनायी जा सकती हैं। जैसे, यह सर्वमान्य हो गया है कि शिक्षा को किसी पंक्ति
की नियरानी में अक्षियार की गई हो वह छात्र के लिए विशेष महत्व की है और
समाज के लिए विशेषकर लाभदायक है। यह इस अवधारणा से संबद्ध है कि सामा-
जिक आदमी कंसोर्ष में लिके "उत्पन्न" होता है, और "व्योचित उत्पन्न" तभी
होता है कि जब वह स्कूली-कोष में विकसित हो, कि जिसे कुछ लोग खुली छूट
(permissiveness) के द्वारा डालना चाहते हैं, तो कुछ लोग किन्हीं "गुक्तियों"
(gadgets) से भरना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी उबार परंपरा
से मोड़ना चाहते हैं। सर्वोपरि, युवजन भी, जो मनोवैज्ञानिक रूप से रोमैटिक

और राजनीतिक तल पर अनुदार हैं, वे भी उक्त बात से सहमत हैं। इस विचार
के अनुसार, समाज में परिवर्तन की दृष्टान पर समाज के क्षयंतरण का भार
डालकर लाया जाता आह्विये—सबेर स्कूल से अपनी अन्तिम पढ़ाई अत्य करने
के पश्चात ही। ऐसी सिद्धियों पर आधारित किसी समाज के लिए यह आसान
है कि वह नई पीढ़ी की शिक्षा के लिए उसके उत्तरदायित्व की कोई समझ निमित्त
करे, और इसका यही तो अर्थ हुआ कि कुछ लोग अन्य लोगों के वैयक्तिक लक्ष्यों
को निर्धारित करें, निश्चित करें, और मूल्यांकित करें। "पैसेज फ्रॉम एन इमे-
जिनरी चाइनीज इन्साइक्लोपीडिया" ("Passage from an imaginary
Chinese encyclopedia") नामक रचना के एक परिच्छेद में जॉर्ज लुई बोर्बेस,
इस तरह के प्रयास के द्वारा उत्पन्न मिचलाहट (Giddiness) के मनोभाव को
प्रस्तुत करता है। यह मतवाला है कि पशुओं को निर्मांकित वर्गों में बाँटा जा
सकता है : "(1) जो सर्वसाह के कुल के हैं (2) वे जो स्मारक बन गये हैं (3)
वे जो पालतू बन गये हैं (4) वे जो दुष्टमूर्ते सुअर के बच्चे हैं (5) वे जो जल-
परिया हैं (6) वे जो काल्पनिक हैं (7) वे जो अटकते स्थान हैं (8) वे जो वर्तमान
वर्गीकरण में सम्मिलित हैं (9) वे जो झूमकर इनक गये हैं (10) वे जो अव्यक्त
हैं (11) वे जो केमल हेवर के सहोदर ब्रह्म से चितरे गये हैं (12) वे जो आदि
आदि हैं (13) वे कि जिन्होंने अभी अभी मिलाया तोड़ा है (14) वे जो दूर से
ही पक्षियों के समान हैं।" हाँ, इस तरह का वर्गीकरण (Taxonomy) तब तक
अस्तित्व में नहीं आता जब तक कोई महसूस नहीं करे कि उससे उसका मकसद
हल होता है : इस केष में, मैं समझता हूँ, कि कोई एक टैक्स-कलेक्टर (Tax
Collector) है। कम-से-कम उसके लिए तो पशुओं के इस वर्गीकरण (Taxo-
nomy) का कोई अर्थ होगा ही, ठीक उगी तरह जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए
उद्देश्यों का वर्गीकरण कोई अर्थ रखता है।

किसान के दिमाग पर, मनुष्यों की ऐसी अक्षेप तर्कशास्त्रमूलक छवि—कि
वे उनके पशुओं की जाँच करने की शक्ति रखते हैं—ने मनुष्यत्व को छिदुरा देने
वाला प्रभाव डाला होगा। तदनुसृत कारणों से ही, छात्र जब किसी पाठ्यक्रम
की समर्पित होते हैं तब वे विलविशेषी महसूस करने लगते हैं। जाहिर है कि वे
मेरे उपर्युक्त काल्पनिक-धीनी-किसान से भी ज्यादा सहमे हुए होते हैं, क्योंकि

उनका बदन ही नहीं बल्कि उनके जीवन-लक्ष्य किसी जटिल निश्चय से चिन्तित किये जाते हुए होते हैं।

बोर्खस का कथन समझाकारी है क्योंकि वह तर्कहीन संगति (Irrational consistency)—जो काफ़ी और कोएस्टनर की नीकरशाहियों को अत्यन्त कुदिल, यद्यपि दैनंदिन जीवन को उभारने वाली, बनाती है—के तर्कों को उकसाता है। तर्कहीन संगति उन-सहजपराधियों को समझाकर करती है जो परस्पर युक्ति-संगत और व्यवस्थित बोधन में लगे हैं। यह नीकरशाह-आचरण द्वारा जनित सांख्यिक है। और, यही, एक ऐसे समाज का सांख्यिक बनता है जो मांग करता है कि उसकी सैद्धांतिक संस्थाओं के मैनेजर्स को उनके मुबनिकों में व्यावहारिक-मुद्राओं (Behavioural modifications) को पैदा करने के लिये जिम्मेदार माना जाये। वे छात्र जो उन शिक्षापी पैकेजों की इच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किये जा सकते हैं कि जिनकी सफलता के लिए उन्हें उनके शिक्षक बाध्य करते हैं, वे छात्र-बाधनीय किसानों के समान ही हैं जो अपने पशु-समूहों को बोर्खस द्वारा प्रस्तुत बर्गीकरण में फिट कर सकते हैं।

विश्वीय दो पीढ़ियों के दौरान, किसी काल में, अमेरिकन संस्कृति में चिकित्सा (Therapy) के प्रति प्रतिबद्धता छापी हुई थी, और शिक्षक ऐसे चिकित्सक माने जाते लगे थे जिनकी सेवाओं की सभी सीमाओं को जरूरत थी यदि वे उस बराबरी और आजादी को भोगना चाहें जिसमें, संविधान के अनुसार, वे पैदा हुए हैं। अब समाज के उपचारी-चिकित्सकों (Teacher therapists) ने जीवन-पर्यन्त-शिक्षापी-चिकित्सा को अपने कदम के रूप में प्रस्तुत किया है। इस उपचार की "स्टडीज़" पर बहुत जारी है : क्या इसे बगर्स की लगातार उप-स्थिति वाली कक्षा का रूप लेना है ? इलेक्ट्रानिक तन्मयता की सकल अक्षियार कर लेना होगा ? या, समय-समय पर संवेदनशीलता के सत्र (Sensitivity Sessions) हों ? सारे शिक्षाकार क्लासकम की दीवारों को तोड़ने की साजिश में शामिल होने को राजी हैं जो कि समूची संस्कृति को किसी स्कूल में रूपांतरित करने के उद्देश्य के साथ गुंथी हुई है।

शिक्षा के भविष्य बाबत अमेरिकन विवाद, उसके पूरे शृंखार, सामाजिक, और औरणोर के बावजूद, सार्वजनिक नीति (Public policy) के अन्य क्षेत्रों में

बन रही चर्चा की अपेक्षा, ज्यादा ही रुढ़िवादी है। कम-से-कम, विदेशी मसलों पर, एक समझदार संगठित छोटा-सा समुदाय ऐसा है जो हमें लगातार याद दिलाता रहता है कि सं. रा. अमेरिका को संसार का पुनर्निर्माण बनने की अपनी भूमिका खान देना चाहिये। क्रान्तिकारी अर्थशास्त्रीयण (और अब तो और उनके साधारण क्रान्तिकारी शिक्षक भी) सकल वृद्धि (Aggregate growth) को किसी वांछित लक्ष्य के रूप में मानने पर आसक्ति व्यक्त करने लगे हैं। ऐसे भी मतवादी हैं जो दवा के बजाय परदेह पर और देने की मांग करने लगे हैं और, परिवहन के क्षेत्र में तीव्रगति-मान्यता की अपेक्षा सहज-बहाव को तरजीह देते हैं। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही स्कूल के क्रान्तिकारी निष्कासन की मांग करने वाली स्पष्टवादी आवाजें बुरी तरह से बिखरी हुई हैं। बिल खूने हुए उस किसी तर्क की कहीं कभी है, और, वह गुरु संभार प्रोढ़ नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है जो हर तरह की उन सभी संस्थाओं, जो अनिवार्य "शिक्षा" की सेवा में लगी हुई हैं, उन्हें भंग करने का लक्ष्य साधा हुआ हो। एक क्षण रुकें, गोचें, कि समाज से स्कूल का क्रान्तिकारी निष्कासन आज भी एक ऐसा वाद्य है कि जिसका कोई चल नहीं। यह विशेषकर ज्यादा ही विचित्र बात इसलिए है क्योंकि आज सभी प्रकार के संस्था-आयोजित शिक्षण (Institutionally planned instruction) के विरुद्ध बारह से सज्ज बर्ष की आयु वाले छात्रों में, गौरी अस्त-व्यस्त रूप में ही, बढ़ता हुआ प्रतिरोध मौजूद है।

शिक्षापी-नवाकार अभी भी ऐसा मानते हैं कि शिक्षापी संस्थाएँ उनके द्वारा पैकेज किये गये प्रोग्रामों के लिए फनस (कुपियों) की तरह काम करती हैं। मेरे तर्कों के लिए उस बात का कोई महत्व नहीं है कि ये कुपियाँ किसी क्लासकम के आकार की हैं, या किसी टी. वी. ट्रांसमीटर का रूप धारें हैं, अथवा, एक "मुक्त क्षेत्र" का जामा पहने हैं। और, यह भी उतना ही निरर्थक है कि संवर्धित पैकेज कीमतों हैं, या सस्ता, गर्मगर्म या ठंडागार मछल और नयातुला [जैसे चर्चित-3 (Maths III)] या मूवांकन के लिए असंभव [जैसे संवेदन-शीलता (Sensitivity)]। मूर्खों की बात तो यही है कि शिक्षा शिक्षाकार के द्वारा व्यवस्थित संस्थापी प्रक्रिया का प्रतिफल मानी गई है। जब तक वे संवर्ध "संस्थावर और कंजुवर" ("माल बेचने वाला और माल का उपभोक्ता") के बीच के सम्बन्ध के रूप में कायम है, तब तक शिक्षापी शीज दूसरी प्रक्रिया बनी

रहेगी। वह उन शिक्षाधी-वैकेजेस की ज्यादा बड़ी जरूरत के समर्थन के लिए एक अव्यस्त वैज्ञानिक प्रमाण एकत्र कर लेगी ताकि वैयक्तिक उपभोक्ता को ज्यादा-अमानक-परिशुद्ध शिलीवरी (More deadly accurate delivery) दी जा सके, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे सामाजिक विज्ञान का कोई खाम ब्रैड ज्यादा बड़े फौजी-इलाज की शिलीवरी की जरूरत को मिट कर सकता है।

सैलिक-क्रांति दोहरे व्युत्पन्न, यानि किसी उभरती हुई विरोधी-संस्कृति की शिक्षा-पद्धति के वास्तव नया स्थिति-ज्ञान (New orientation) और उस पद्धति की नयी समझ, पर निर्भर है।

व्यवहार-विषयक अनुसंधान अब किसी ऐसे पैतृक साँचे की दक्षता को आवागमन बनाने की पहल करता है—ऐसे साँचे की जिस पर कभी भी जंघनी उठाई नहीं जाती। इस साँचे में, शिक्षाधी-वैकेजेस के लिए किसी कुप्पी-वृत्ति की व्यवस्थित संरचना है। इसका व्यवस्थित-विकल्प होगा—प्रत्येक छात्र के निजी नियंत्रण में जोरों की स्वायत्त अवकाश के लिए एक शिक्षाधी लाना-बाना या शिक्षाधी-बाल। एक वैयक्तिक संस्था की वह वैयक्तिक संरचना, अब, अपने व्यवहार-विषयक अनुसंधान के अवधारणात्मक अर्थविद् के भीतर बसी है। यदि अनुसंधान उस पर कौकस करे, तो एक सच्ची वैज्ञानिक क्रांति का गठन होगा।

सैलिक अनुसंधान का अंशविद् उस समाज के सांस्कृतिक पूर्वग्रह को प्रतिबिम्बित करता है जिसमें टेक्नालाजिकल-विनास को टेक्नोक्रेटिक-केंद्रों में भरपा दिया गया है। टेक्नोक्रेट के लिए किसी परावरण का मूल्य जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, कि जैसे-जैसे प्रत्येक आदमी और उसके परदेशी-बंटार के दरम्यान ज्यादा-से-ज्यादा सम्बन्धों को प्राचलित किया जा सके। इस संसार में, वे विकल्प को निरोधक अथवा आवोषक के द्वारा व्यवस्थित हो सके, वे ही, तिर्यं उन्हीं विकल्पों के साथ खेल जाते हैं जो खिच-परेखे तृपाकषित सामानुभोवी के लिए सम्भव है। स्वतन्त्रता पैकेज-पदार्थों (Packaged commodities) के दरम्यान ही चुनाव करने तक संकुचित कर दी गई है।

उभरती हुई विरोधी-संस्कृति, किसी स्कूल और बेलोच आर्थिक-संयोजना की योग्यता की अपेक्षा, अर्थवान विषयवस्तु के मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करती

है। वह संपत्ति के उत्पादन के लिए अर्थबोध की पूँजी को बन्द-बोजना की शक्ति से ज्यादा मानती है। वह मनपसन्द वैयक्तिक मुठभेड़ के अ-पूर्वानुमेय नतीजे को, व्यावसायिक शिक्षण (Professional instruction) की प्रमाणपत्रित क्वालिटी से ज्यादा मान देती है। संस्था-गढ़े मूल्यों की अपेक्षा वैयक्तिक अजूबे की और अभिमुख वह दिशाज्ञान स्थापित व्यवस्था को जैसे-जैसे ध्वस्त करता जायेगा—कि जैसे-जैसे टेक्नालाजिकल पंखों की बढ़ती हुई धुलभता जो कि मुठभेड़ को सुगम करती है, वह टेक्नाक्रेट के बढ़ते हुए नियंत्रण, जो कि अब लोभ मिलते हैं तो जो होता है उस पर कसा हुआ है, से असंबद्ध हो जाये।

हमारी आज की शिक्षा संस्थायें सिके शिक्षक की लक्ष्य पूर्तियों की सेवा में हैं। हमारी जरूरत के परस्पर सम्बन्धी-साँचे वे हैं जो प्रत्येक आदमी को ऐसा सुयोग्य बनायेंगे कि वह अपने स्वयं को-ज्ञानप्राप्ति के द्वारा और जगों की ज्ञान-प्राप्ति में सहयोग देकर-परिभाषित करेगा।

ज्ञानप्राप्ति के ताने-बाने

पिछले किसी अध्याय में मैंने स्कूलों के बाबत उठती हुई आलोचना पर चर्चा की है, जैसी कि, उदाहरणार्थ, कार्नेगी कमीशन की हाल ही प्रकाशित रिपोर्ट में उभरी है : स्कूल में वाणिज्य विद्यार्थी प्रमादित शिक्षकों के आगे इस-विषये समर्पित होते हैं ताकि वे अपने प्रमाण-पत्रों को हासिल कर सकें, दोनों ही कठित हैं और दोनों ही अपनी परस्पर कुंठाओं के लिए अपर्याप्त संसाधनों (धन, समय, बल) की शिकायत करते हैं।

ऐसी आलोचना कई लोगों के मन में ऐसे सवाल को जन्म देती है कि क्या ज्ञानप्राप्ति की किसी भीजि हैली पर विचार करना होगा। यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि जब लोगों से जोर देकर साफ-साफ पूछा जाता है कि जो भी जानकारी उनके पास है और जिसे वे जीवनमूल्य मानते हैं वह सब उन्होंने कैसे पाया तो वे एकदम मान लेते हैं कि वह उन्होंने अकसर ही स्कूल के बाहर ही सीखा, भीतर नहीं, तथ्यों बाबत उनका ज्ञान, तथा जीवन और कार्य बाबत उनकी समझ उम दोस्ती और प्यार से उनके जेहन में उतरी जो उन्होंने टीवी देखकर, या पुस्तकों को पढ़कर, वहाँ के दृष्टांतों से, अथवा किसी राह-चलती मुठभेड़ की चुनौती से हासिल की। या फिर, उनकी ज्ञानप्राप्ति किसी गली-मुहल्ले की टोली में दाखिल होने की नव-सिखुवाई डिवायिधि के जरिये, अथवा किसी अस्पताल, नगर-पुस्तकालय, मोची-दुकान या इंस्पूरेंस आफिस में जाने के उपक्रम के द्वारा संभव हुई। स्कूल का विकल्प किसी नई युक्ति के लिए सार्वजनिक स्रोतों का उपयोग नहीं है जो लोगों को ज्ञानप्राप्ति के लिए तैयार करें; बल्कि वह मनुष्य और उसके परिवेश के दरम्यान शिक्षापी संबंध की किसी नई हैली की दृष्टि है। इन हैली की प्रोत्साहित करने के लिए हमें "बड़े होने" के प्रति अपने

रखेंगे की, ज्ञानप्राप्ति के आज उपलब्ध औजारों की, तथा दैनंदिन जीवन की कबालिटी एवं संरचना को एक साथ बदलना होगा।

रखेंगे तो बदल रहे हैं। स्कूल पर गर्वीली निर्भरता खत्म हो गई है। ज्ञान-की-फँकड़ों में उपभोक्ता-प्रतिरोध बढ़ा है। अनेक शिक्षक और छात्र, कर-दाता और उद्योगपति, अर्थशास्त्री और पुनिसमेलन अब स्कूलों पर निर्भर रहना नहीं चाहते। नई संस्थाओं की बढ़ने के प्रति उनकी हताशा की शाये हुए सिर्फ उनकी कल्पनाशीलता की खामी ही नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा की खामी भी है और जामूत स्व-हित की खामी भी है। वे किसी स्कूल-रहित समाज की, अथवा किसी स्कूल विस्थापित समाज में शिक्षापी संस्थाओं के रूप-रंग की परि-कल्पना नहीं कर पा रहे हैं।

इस अध्याय में मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि स्कूल का अतिन्तीम संभव है : कि शिक्षकों को (कि जो छात्रों को समय-निकलाने के लिए और ज्ञानप्राप्ति की खलक भरने के लिए या तो उन्हें ललचाते हैं या धमकाते हैं) निवृत्त करने के बजाय हम स्व-प्रेरित ज्ञानप्राप्ति पर निर्भर रह सकते हैं, कि शिक्षक के द्वारा सारे शिक्षापी प्रोग्रामों को छात्र के घले-उत्तारना जारी रखने की अपेक्षा हम विद्यार्थी को संसार के साथ नये सम्बन्ध प्रदान करा सकते हैं। मैं कुछ सामान्य लक्षणों की चर्चा करूँगा जो स्कूली-शिक्षण और ज्ञानप्राप्ति के बीच भेद खोलते हैं, साथ ही, शिक्षापी संस्थाओं के चार प्रमुख बलों की रूप रेखा प्रस्तुत करूँगा जो न सिर्फ अनेक व्यक्तियों को बल्कि सम्बन्धित समूहों की भी कबेरी।

एक आपत्ति : अंधे पुलों के द्वारा किनकी सेवा की जाती है ?

हम स्कूलों की राजनीतिक और आर्थिक इजि पर निर्भर कोई परिवर्ती (Variable) मानने के अभ्यस्त हो गये हैं। हम कल्पना करते हैं कि राजनीतिक हैली बदलने पर, या किसी विशेष बर्ग के तरीकार की बढ़ावा देने पर, या उत्पादन के ऊपर निजी के बजाय सार्वजनिक नियंत्रण हो जाने पर स्कूल-प्रणाली भी बदल जायेगी। मेरे द्वारा परिकल्पित शिक्षापी संस्थाएँ, बहुरहाल, किसी ऐसे समाज की सेवा के लिए हैं जो आज अस्तित्व में नहीं है, वरन्पि स्कूलों के प्रति वर्तमान हताशा अपने आप में ही संभावना से भरी इतनी बड़ी ताकत है जो

चाहे तो नई सामाजिक व्यवस्था की ओर परिवर्तन को सतिमान कर दे। इस सब के विरुद्ध प्रकट आपत्ति यह है कि : सर्वप्रथम राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को बदलने में, न कि स्कूलों को बदलने में, ताकत लगायी जाये, संतुल्यहीन पुलों के निर्माण में उसे क्यों खपाया जाये ?

तथापि, यह आपत्ति ही, स्वयं स्कूल-प्रणाली की मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति को, तथा साथ-ही-साथ उसका सामना करने वाली किसी प्रभावशाली श्रमजीवी में अन्तर्निहित राजनीतिक संभाव्यता को कम आँकती है।

मौलिक रूप से, स्कूल, किसी सरकार जगवा मार्केट-आर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोषित विचारधारा पर निर्भर रहना त्याग चुके है। अन्य मौलिक संस्थाएँ : दल, चर्च, या प्रेस : एक से दूसरे देश में भिन्न हो सकती है। मगर, हर जगह स्कूल प्रणाली का वही ढाँचा है, और, हर जगह उसके प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का एक-सा असर है। बिल्कुल ही, वह उपभोक्ता को इस तरह डालता है ताकि वह संस्थाओं उत्पादनों को किसी अस्वाभाविक पड़ोसी की सेवा की अपेक्षा ज्यादा मान दे।

हर जगह, स्कूलिंग का प्रच्छन्न पाठ्यक्रम सामरिक जो उस मिश्र से दीक्षित कराता है कि वैज्ञानिक ज्ञान से निदिष्ट नौकरशाहियाँ कुशल और उप-कारी होती हैं। हर जगह, यह प्रच्छन्न पाठ्यक्रम छात्र के चित्त में यह मिश्र बिछाता है कि वक्तों हुआ उत्पादन एक बेहतर जिवनी उपलब्ध करेगा। और हर जगह वह सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) की ओर अ-जगमग उत्पादन (Alienating Production) के आत्म-पराजित उपभोग की आदत को, संस्थाओं निर्भरता के प्रति झुकाव को, और, संस्थाओं श्रमियों की मान्यता को बिकसित करता है। स्कूल का प्रच्छन्न पाठ्यक्रम यह सब करता ही है-शिक्षकों के विपरीत प्रयासों के बावजूद, और किसी भी विचारधारा के चलन के अन्तर्गत।

दूसरे शब्दों में सारे देशों में, स्कूल मौलिक रूप से एक-सरीखे हैं—चाहे वे देश फासिस्ट, या डेमोक्रेटिक, या सोशलिस्ट हों, छोटे या बड़े, धनी या गरीब हों। स्कूल-प्रणाली की यह एकरूपता हमें बाध्य करती है कि हम मिश्र को, उत्पादन-विधि को, और सामाजिक नियंत्रण के तरीके की विषयव्यापी भंग

एकरूपता को मारने—पुराणों की महान् विविधताओं के बावजूद कि जिनमें मिश्र को अपनी अभिव्यक्ति मिलती है।

इस एकरूपता की देखते हुए, यह दावा धामक होगा कि स्कूल, किसी भी महुरे अर्थ में, पराधित परिवर्तों (Dependent Variables) हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रचलित व्यवधारणाओं पर आधारित सामाजिक व्यवस्था आर्थिक परिवर्तन के प्रभावस्वरूप स्कूल-प्रणाली में किसी मौलिक परिवर्तन की उम्मीद रखना भ्रामक है। इसके अतिरिक्त, यह भ्रम स्कूल को, यानि किसी उपभोक्ता समाज की जननेन्द्रिय को एकदम निरंकुश निरापय स्थिति प्रदान करता है।

इस बिन्दु पर चीन का दृष्टांत महत्वपूर्ण है। तीन सहस्राब्दियों तक, चीन ने ज्ञान-सीख की प्रक्रिया और मन्त्रालय परीक्षाओं द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार के बीच पूरा अलगाव करके उच्चस्तरीय-ज्ञानशक्ति की तरजीह दी थी। विश्व-शक्ति बनने के लिए, और एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनने के लिए चीन को स्कूल-प्रणाली की अन्धराष्ट्रीय होती अपनानी पड़ी। तीसरी नजर ही हमें यह बता सकती है कि समाज का संस्थाओं से विमुक्तिकरण का पहला सफल प्रयास "महान् सांस्कृतिक क्रांति" हो सकती थी।

किसी भी ऐसी नई शिक्षाओं एजेन्सियों की आर्थिक सृष्टि भी जो स्कूल का विलोम हों, वे, सारे देशों में राज्यों के द्वारा संचालित विस्तृत क्रम की इस अत्यन्त नखरीली मुखला पर एक चोट हो सकती है। एक ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम जो स्कूल-भंग की जकड़त को स्पष्ट मान्यता नहीं देता हो वह क्रांति-कारी नहीं है। उनके विस्तार की माँग बाजार राजनीति है। आठवें दशक का कोई भी प्रमुख कार्यक्रम इस पैमाने से आँका जाना चाहिये कि वह स्कूल-भंग की जकड़त को खरा-खरा बतलाता है कि नहीं, और, समाज की शैक्षिक गुणवत्ता कि जिसे उसने अपना लक्ष्य बनाया हो, उसके लिये वह माफ-साफ निश्चित दिशा-निर्देश देता है कि नहीं ?

विश्व बाजार के और महान्शक्तियों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष गरीब समुदायों और गरीब देशों के सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन यह कमजोरी भी एक अतिरिक्त कारण ही है कि शैक्षणिक माँचे को पलट कर प्रत्येक समाज को मुक्त

किये जाने के महत्व को बतल दिया जाने क्योंकि वह ही ऐसा परिवर्तन है जो किसी भी समाज की सामर्थ्य-सीमा के भीतर है।

नई औपचारिक शिक्षाई संस्थाओं के सामान्य लक्षण

किसी अच्छी शिक्षा प्रणाली के तीन अभिप्राय होने चाहिये : उसमें सभी दृष्टिक शिक्षाविधियों को उनके समूचे जीवनकाल में, किसी भी समय, उपलब्ध साधनों को सुलभ रखते हुए शिक्षा लेने का प्रबन्ध होना चाहिये; उसे उन सभी को जो अपना ज्ञान दूसरों को देना चाहते हैं, उन्हें अपने लाभोदार (सीखने वाले) लोग लेने का अधिकार देना चाहिये; और अंततः उस प्रणाली में उन सभी लोगों को जो जनता के समक्ष कोई विचार-वस्तु प्रस्तुत करना चाहते हों उन्हें अपनी चुनौती जगजाहिर करने के अवसर मिलने चाहिये। इस तरह की प्रणाली को शिक्षा हेतु खर्चव्ययिक गारंटियों के प्रयोग को जरूरत पड़ेगी। शिक्षाविधियों को अनिवार्य पाठ्यक्रम के आगे समर्पण करने की वाच्यता नहीं होनी चाहिये, और वह भेदभाव नहीं होना चाहिये कि उनमें से किसके पास साटिफिकेट या डिप्लोमा है। जनता को भी, प्रत्यनुपाती करारोपण (Regressive Taxation) का बोझ उठाकर शिक्षाकारों की व्यवसायिक-जमात और शिक्षा-प्रवर्तकों के बनाये चले जाने को समर्थन देने हेतु बाध्य नहीं करना चाहिये, जो वास्तव में जनता के सीखने के अवसरों को सिर्फ उन्हीं सेवाओं (Services) तक संकुचित करता है कि व्यवसाय जिन्हें मार्केट में फैलाना चाहता है। उसे आधुनिक टेक्नालॉजी का उपयोग स्वतंत्र भाषण, मुक्त मेसजोल और आजाद प्रेस को सच्चा सार्वभौम और इसीलिए सम्पूर्ण जैलिक बना देने में करना है।

स्कूल इस अवधारणा पर रखे गये हैं कि जीवन में कुछ-न-कुछ रहस्य है, कि जीवन की गुणात्मकता उस रहस्य को जानने पर निर्भर है; कि रहस्यों को क्रमानुसार एक-के-बाद-एक जाना जा सकता है; और सिर्फ शिक्षक ही इन रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। स्कूली-दिमाग-युक्त व्यक्ति संसार की कल्पना ऐसे करता है जैसे वह वर्गीकृत पैकेज (Classified Packages) का एक विरामिद है जो सिर्फ उन्हीं को सुलभ है जिनके पास उपयुक्त लेबल है। नई शैक्षिक संस्थाएँ इन विरामिद को तोड़ने वाली होनी चाहिये। उनका उद्देश्य विद्यार्थी

को पहुँच को सुलभ बनाने में है : उस कंट्रोल-रूम, या पोलिसिमेंट के भीतर झाँकने के लिए, कि यदि वह दरवाजे से न जा सके तो, बिड़की का उपयोग करने को छूट मिलनी ही चाहिये। इसके अतिरिक्त, ऐसी नई संस्थाओं को स्वयं वैसी प्रणालियाँ बनाना चाहिये जिनमें विद्यार्थी की पहुँच बिना प्रमाण-पत्र अथवा बिना अभिलक्षण के हो — याने वे ऐसी सार्वजनिक जगहें हों जिनमें उसके निकटस्थ शक्ति के बाहर समकक्ष-विद्यार्थी (Peers) और गुरुजन उपलब्ध हों।

मे सोचता हूँ कि अधिक-से-अधिक चार-बल्कि तीन ही-मुनिश्चित "प्रणालियों" या शैक्षणिक आदान-प्रदानों में सच्ची ज्ञानप्राप्ति के लिए आवश्यक सारे साधन मिल सकते हैं। बालक शीघ्रों के किसी ऐसे संसार में विकसित होता है जो उन लोगों से भरा हुआ है कि जो हुनरों और मूल्यों के लिए मॉडेल हैं। उसे अपने समकक्ष (Peers) दिखाई देते हैं जो उसे वाद-विवाद करने, प्रतिस्पर्धा करने, सहयोग करने और समझ-बूझ रखने के लिए चुनौती देते हैं; और यदि बालक भाग्यशाली है तो वह किसी ऐसे अनुभवही बुजुर्ग के सान्निध्य में मुकाबले और गुल-दौघ विवेचन की कलाकला में रहेगा जो वास्तव में सयाना समझदार बुजुर्ग हो। वस्तुतः, मॉडेल, समकक्ष, और बुजुर्गमय ऐसे चार श्रोत हैं कि जिनमें से प्रत्येक के लिए ऐसे किस्म का प्रबन्ध होना चाहिये जो मुनिश्चित करे कि हर व्यक्ति को उसे हासिल करने के लिए पर्याप्त मुँहाइस मिलेगी।

मे उपर्युक्त श्रोतों के चार समुच्चयों में से प्रत्येक को सुलभ करने के निश्चित तरीकों का उल्लेख करने के लिए "नेटवर्क" के एज में "अवसर जाल" ("Opportunity web") का प्रयोग करना। शब्द "नेटवर्क" दुर्भाग्य से, अनुभव मत-बोधन (Indoctrination), शिक्षा, और मनोरंजन के लिए दूसरों के द्वारा चुने गये पदार्थ हेतु सुरक्षित की गई प्रणालियों का उल्लेख करने के लिए बापरा जाता है। लेकिन उसे टेलीफोन अथवा पोस्टल संचिन्नेय के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है, जो उन व्यक्तियों के लिए मूलतः सुलभ हैं जो-एक दूसरे को सूचनाएँ भेजना चाहते हैं। मे चाहता हूँ, कि परस्पर-संपर्क-सुलभता की इस तरह की जाल-रूप संरचनाओं का उल्लेख करने के लिए कोई दूसरा शब्द होना चाहिये : ऐसा शब्द कि जो महापाप को उभारने वाला नहीं हो, प्रचलित उपयोग से अद्वितीय नहीं हुआ हो, और इस तथ्य का बड़ा सूचक हो कि ऐसे

किसी भी प्रबन्ध में कानूनी, संगठनात्मक और टेक्नीकल पहलू सम्मिलित हैं। ऐसी किसी उपयुक्त उक्ति के अभाव में, एक उपलब्ध संज्ञा के जरिये—उसे "शैक्षिक जाल" ('Educational web') के पर्यायवाची की तरह उपयोग में लेकर—न काम चलाने के प्रयास करेगा।

नवे नेटवर्क की जरूरत है, जो जनता को सुलभता से उपलब्ध हो, और जो सीखने-गिखाने के समान अवसरों की वनत लिए हों।

उदाहरणार्थ : टी वी में और टैपरकांडरों में ही—एक ही जैसी टेक्नालॉजी उपयोग में ली जाती है। सारे ब्रिटिश अमेरिकी देशों ने अब टी वी को समाविष्ट कर लिया है : बोलिविया में सरकार ने एक टी. वी. स्टेशन को अनुदान दिया है जो छह वर्ष पूर्व बना था, जबकि पालीस लाख नागरिकों के वास्ते सिर्फ सात हजार टी वी सेट ही उपलब्ध हो सके हैं। समूचे ब्रिटिश अमेरिका में टी वी प्रतिष्ठानों में कौसी पूर्णता से, प्रति पांच में से एक को, टेप रिकार्डर उपलब्ध कराया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, वही पूर्ण रिकार्ड—किनेटो-टैपों की विशाल लाइब्रेरी के लिये भी पर्याप्त होती जो दूरस्थ गांवों तक भी पहुंच सके। साफ-सही-साफ, उसी धन से खानी हैबेट भी पर्याप्त मात्रा में खरीदे जा सकते थे।

टेप-रिकार्डों काणह नेटवर्क, सद्यपि, टीवी के वर्तमान नेटवर्क से क्रान्तिकारी ढंग से भिन्न होगा। यह मुक्त अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करेगा : पढ़-अपढ़ दोनों ही, समान रूप से, अपने-अपने मत-विमत को रेकार्ड कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, और दोहरा सकते हैं। इसके विपरीत, टी.वी. में वर्तमान पूर्ण-व्यय नीकरशाहों (चाहे वे राजनीतिक हों या शैक्षिक) को ऐसी सत्ता से भरता है जो बैसे संस्था-उत्पादित प्रोग्रामों को महाद्वीप पर बिखेरते हैं कि जिनके बारे में वे स्वयं (या उनके प्रायोजक) तय करते हैं कि वे प्रोग्राम जनता के लिए अच्छे हैं या जनता की भाँति के अनुरूप हैं।

टेक्नालॉजी तो उपलब्ध है, या तो वह स्वाधीनता और ज्ञानप्राप्ति के विकास के लिए है, या फिर नीकरशाही और शिक्षण के विकास के लिए है।

चार नेटवर्क

नई शिक्षावी संरचनाओं की योजना किसी प्रिंसिपल या प्रेसिडेंट के प्रशासकीय लक्ष्यों को लेकर, अथवा किसी व्यावसायिक शिक्षाकार के शिक्षण लक्ष्यों को मद्देनजर रखकर, अथवा जनता के किसी भी परिष्कृतित वर्ग के ज्ञानप्राप्ति के लक्ष्यों को लेकर प्रारंभ नहीं की जानी चाहिये। वह इस प्रश्न से शुरू नहीं हो सकती—“उन्हें क्या सिखाया जाना चाहिये?” दरअसल सही प्रश्न होगा—“बिद्यार्थी सीखने हेतु किन प्रकारों की वस्तुओं और लोगों के संपर्क में आना चाहते हैं?”

वह कि जो सीखना चाहता है वह जानता है कि उसे किसी अन्य से सूचना और इसके उपयोग पर समीक्षात्मक प्रतिक्रिया की जरूरत है। सूचनाएँ लोगों में भी और वस्तुओं में भी इकट्ठा हो सकती हैं। किसी अच्छी शिक्षा-प्रणाली में वस्तुओं की इमिल करने की सुलभता, सीखने वाले की एकमात्र भाँति पर उपलब्ध होना चाहिये, जबकि सूचना-प्रदान-करने-वाले व्यक्तियों के कामसे में दूसरे की स्वीकृति एक अतिरिक्त जरूरत है। आलोचना फिर भी दो दिशाओं से जा सकती है : समकक्षों की ओर से, और बुजुर्गों की ओर से, यानि सहपाठी विद्यार्थियों की ओर से जिनकी तात्कालिक दिलचस्पी मुख्यतः खेल खाली हुई हो, अथवा उन लोगों की ओर से जो उनके उच्चस्तरीय अनुभव का एक हिस्सा मुझे देंगे। समकक्षों में वे सहयोगीजन हो सकते हैं जिनसे सवाल पूछा जा सकता है, वे दोस्त हो सकते हैं जिनके संग-संग चलन और मजेदार (या दुष्कर) अध्ययन या सैर-सपाटा हो सकता है, वे हो सकते हैं जो किसी भी तरह के खेल के मुकाबलेबाज हों। बुजुर्गों में ऐसे सलाहकार हो सकते हैं जिनसे महाविरा किया जाये कि कौनसा हुनर चुनें, कि कौनसी विधि अपनायें, कि जरूरत के पक्षत कौसा सहयोग लिया जाये। समकक्षों के दरम्यान सही प्रश्नों की उठाने में और जिन उत्तरों तक वे पहुंचें उनमें किसी खामी की वजह में वे मार्गदर्शक हो सकते हैं। इन लोगों का अधिकांश बहुतायात में है। लेकिन निश्चित यह है कि इनकी शैक्षिक-लोतों के रूप में परिष्पाटीयद्ध पहचाना नहीं जाता, और न ही ज्ञानप्राप्ति के कामों के लिए उन तक पहुंचना सरल है, खासकर गरियों के लिए। हमें नवी-संपर्क संरचनाओं की अभिकल्पना करना होगी जो जानबूझकर इन लोगों

तक पहुँच को हर उस व्यक्ति तक सुलभ कर सके जो अपनी शिक्षा-पहुँच वास्तो उन स्रोतों को समाश्लेष हेतु प्रोत्साहित किया गया है। ऐसी जाल-सी संरचना को सेट करने के लिए प्रशासनिक, टेक्नालॉजिकल और बिजिनेस-कानूनी प्रयत्नों की जरूरत है।

शिक्षावी स्रोतों को अनुमन शिक्षाचरों के पाठ्यक्रमी उद्देश्यों के अनुसार नामांकित किया जाता है। मैं इसके विपरीत प्रस्ताव करता हूँ—चार विभिन्न दृष्टिकोणों को नामांकित करके—कि जो शिक्षावी को किसी भी उस शिक्षामी सीख तक पहुँचने योग्य बना दे जो उसे उसके अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने और हासिल करने में सहायता करेंगे—

(1) शैक्षिक वस्तुओं के संदर्भ बताने हेतु सेवाएँ

जो औपचारिक ज्ञानप्राप्ति के लिए चीजों और विधियों तक पहुँच को सुलभ करें। इस काम के लिए इनमें से कुछ चीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है : पुस्तकालयों में, किराया दुकानों में, प्रयोगशालाओं में, म्यूजियम तथा पिरेटर जैसे लो-कमों में संग्रहित किया जा सकता है। अन्य चीजों को फँसट्रियों, हवाई जड़ों या वेतों में रोखना उपयोग के लिए रखा जा सकता है—लेकिन शिक्षाविधियों को जो जर्नैटिस के रूप में हों उन्हें वे वस्तुएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिये। जयवा, छुट्टी के दिनों में वे सीखने की वस्तु समझी जायें।

(2) हुनर विनिमय केन्द्र

जो लोगों को अपने-अपने हुनरों को सीखने-के-दण्डुओं के लिए मॉडेल के रूप में सेवा करने को राजी होने की शर्तों की, और जहाँ मिलना हो सके वहाँ के पता-ठिकानों की फेहरिस्त बनाने की मद्दतियत प्रदान करें।

(3) समकक्षों का सुमेल

यह परस्पर सूचना प्रदान का ऐसा नेटवर्क हो जो उस ज्ञानसीख-व्यतिविधि का विवरण देने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करे जिसमें वे शामिल होना चाहते हों—एक ऐसी आशा लेकर कि ज्ञानप्राप्ति की उस खोजबीन में उन्हें सही साथी का सुमेल मिल जायेगा।

(4) मुक्त शिक्षाकारों के पते-ठिकाने बताने हेतु सेवा-केन्द्र

इस तरह की सेवाओं के अंतर्गत ऐसी सूची तैयार रहे जिसमें शिक्षा देने योग्य व्यावसायिकों (Professionals), अर्ध-व्यावसायिकों (Paraprofessionals) एवं फ्रीलांसर (freelancers) के पते-ठिकाने हों तथा वे शर्तें भी दर्ज हों जिनके अंतर्गत वे अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हों। जयले पृष्ठों में विस्तार से चर्चा के दौरान हम देखेंगे, कि ऐसे शिक्षाकार मतदान के द्वारा या उनके पूर्व-प्राप्तकों से ली गयी सलाह के आधार पर चुने जा सकते हैं।

(1) शैक्षिक वस्तुओं के संदर्भ बताने हेतु सेवाएँ—वस्तुएँ, ज्ञानप्राप्ति के लिए सुलभूत स्रोत हैं। परिवेश की गुणवत्ता और किसी व्यक्ति का उससे सम्बन्ध यह तय करेगा कि वह संयोग से कितना सीखता है। औपचारिक ज्ञान-प्राप्ति को साधारण वस्तुओं तक पहुँचने में खास दखल की जरूरत लगती है, लेकिन शैक्षिक कार्यों के लिए बनाई गई विशेष वस्तुओं तक उसकी पहुँच आसान और विषयवर्गीय होती है। पहले के लिए एक उदाहरण यह होगा कि गैरेज में चलती किसी मशीन को चलाने-खोलने के लिए विशेष अधिकार की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे के लिए उदाहरण यह होगा कि एक गणक, एक कम्प्यूटर, एक पुस्तक, एक बोटनिकल गार्डन, जयवा फँकट्टी से बाहर ले आयी गई एक मशीन जो छात्रों के उपयोग के लिए रख दी गई हो, इनके उपयोग हेतु आम अधिकार से काम चलाया जा सकता है।

आज वस्तुओं तक पहुँच के बावजू, और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बावजू, गरीब और अमीर अर्थों के दरम्यान भेद-भाव पर ध्यान केन्द्रित हुआ है। इसी पहुँच को मद्देनजर रखकर "द आफिस ऑफ एजुकेशनल अपाचु'निटी" तथा अन्य सेवा संस्कार गरीबों के लिए ज्यादा शैक्षिक उपकरण हासिल कराने का प्रयास करके, जयगरी की बराबरी हासिल करने पर जोर देती है। ज्यादा बड़ा श्रान्तिकारी सोच यह हो सकता है कि यह माना जाये कि गहर में अमीर-गरीब दोनों ही समान स्तर पर उनके आन-वास की अधिकांश वस्तुओं से, नकली तौर-तरीकों द्वारा दूर रहे जाते हैं। फास्टिक्स के, और दक्षता-विशेषज्ञों के गुण में पैदा हुए बच्चों को, अपनी समझ बिनाड़ने वाले दो अवरोधों (एक यह जो

वस्तुओं में ही गुंथा हुआ है, और दूसरा वह जो संस्थाओं को घेरे हुए है) को तोड़ना होगा। औद्योगिक तानाबाना वस्तुओं का ऐसा संसार खड़ा करता है जो उनकी प्रकृति में अंतर्दृष्टि डालने का प्रतिरोधी है, और कारे स्कूल विद्यार्थी को सार्वक मेडियम में रूके-बसे हुए संसार को देखने देने से रोकते हैं।

लूथार्ड की अपनी एक छोटी-सी यात्रा से लौटी हुई एक वैज्ञानिक सामान्य महिला ने मुझे बताया कि वह इस तथ्य से प्रभावित हुई कि "बाजार निर्णय ऐसे वर्तन बिच रहे हैं जो वास्तविकता की भरपूर धिकनाई से गुपड़े हुए हैं" इस बात को मैंने इस तरह समझा कि औद्योगिक उत्पादन अपने उपभोक्ताओं को अपनी भयंक-दमक डी "बतलाते" हैं, अपनी प्रकृति नहीं। उद्योग ने लोगों को ऐसी लजावटों-और-बनावटों से घेर दिया है जिनकी धंदरूनी मार्केटिंगली निर्णय विशेषज्ञों को समझने से जाती है। किसी गैर-विशेषज्ञ के इस प्रयास को हतोत्साहित किया जाता है कि वह समझे कि वह क्या है जो घड़ी से टिकटिक स्पष्ट निकलता है, कि टेलीफोन की घंटी क्यों टिनटिनाती है, या कि इलेक्ट्रिक टाइपराइटर कैसे चलता है; उसे चेतावनी दी जाती है कि यदि वह कोशिश करेगा तो वे टूट जाएंगी। उसे यह बताया जाता है कि ट्रांसिस्टर रेडियो कैसे चलता है, किन्तु वह स्वयं उसे खोल-खोल कर उसका ताना-बाना नहीं जान सकता। इस तरह की डिजाइन किसी गैर-अनुभवक समाज को पुनः स्थापित करने का एक अपनावे रखती है जिसमें विशेषज्ञों को उत्तरोत्तर आसानी होती जाती है कि वे अपनी विशेषज्ञता के पीछे दुबके रहें और अपने मुकामिक से बचे रहें।

मनुष्य-निर्मित पर्यावरण आज के मनुष्य के लिए उतना ही दुर्लभ है जितनी असाहज आदिम मनुष्य के लिए प्रकृति रही है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक पदार्थों पर स्कूल ने एकाधिकार जमा लिया है। सरल शिलावी वस्तुओं को "नालेज इंजस्ट्री" (स्कूल) ने खर्चिले पैकेजों में पैक कर लिया है। वे स्वाभाविक शिक्षाचारों के लिए विशेषीकृत औजार बन गयी हैं, और "पर्यावरणों" को या शिक्षकों को उत्तेजित करने हेतु उन्हें बाध्य करके उनकी कीमत फुसा दी गई है।

शिक्षक अपनी पाठ्यपुस्तक (जिसे वह अपने स्वाभाविकउपकरण के रूप में परिभाषित करता है) के प्रति आकर्षित रहता है। छात्र प्रयोगशाला से नफ़रत कर सकता है क्योंकि वह उसे स्कूल-बर्क के साथ जुड़ा हुआ देखता है।

प्रशासक जो है सो वह पुस्तकालय के प्रति अपने सुरक्षात्मक रुख को इस तरह रेशनलाइज करता है जैसे वह, उन लोगों से, मर्हते मार्गजनिक उपकरणों (टैप, पुस्तकें आदि) की सुरक्षा कर रहा है जो उनके जरिये ज्ञान प्राप्त करने के बजाय उन्हें बिनाश न दें। इस दृष्टिकोण में छात्र भी नक्से, प्रयोगशाला, एग्साइक्लोपीडिया या माइक्रोस्कोप का उपयोग निर्णय उतने क्षणिक काल तक ही करता है कि पाठ्यक्रम जितना उससे करने को कहता है। यहाँ तक कि महान् क्लासिक-रचनाएँ भी एक आदमी की जिदगी को कोई नया मोड़ देने के बजाय महज "कलेजी-पढ़ाई" का रंग बन जाती है। स्कूल वस्तुओं पर निशायी निबल लगाकर उन्हें उनकी दैनंदिन उपयोगिता से दूर छोट देता है।

यदि हमें स्कूल-मुक्ति चाहिये, तब दोनों रुखों को पलटना होगा। सामान्य भौतिक परिवेश को सुलभ बनाये रखना होगा और उन भौतिक-वैज्ञानिक स्त्रोतों को, जिनमें वैज्ञानिक-उपकरण के रूप में घटा दिया गया है, उन्हें स्वयं-निर्देशित ज्ञान-प्राप्ति के लिए आमतौर पर सुलभ होना चाहिये। वस्तुओं को निर्णय पाठ्यक्रम के किसी अंश के रूप में उपयोग में लेने का अवसर, उन्हें निर्णय सामान्य परिवेश से काट देने से होने वाले कुप्रभाव से भी ज्यादा खराब होगा। वह विद्यार्थियों के रुखों को प्रष्ट कर सकता है।

जैसे खेलों को लें। मेरा आशय फिजीकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के खेलों (फुटबाल, बास्केटबाल आदि) से नहीं है जिनकी स्कूल अपनी आसानी और जोहूरत बढ़ाने के उपयोग में लेते हैं और उनके लिए अच्छी खासी पूँजी खपाते हैं। (जैसे, खिलाड़ी स्वयं बसुबी जानते हैं कि वे उद्यम जो मुडोन्मादी टूर्नामेंटों की सफल अतिथि कर लिये होते हैं, उन्होंने खेलकूदों की लीलापरता को बकनाभूर कर दिया है, और, स्कूलों के प्रतियोगी स्वभाव को प्रवर्धित किया है।) मैं, बहरहाल, उन वैज्ञानिक खेलों की चर्चा करना चाहता हूँ जो औपचारिक प्रणालियों में घुसने के किसी विलक्षण तरीके को प्रस्तुत कर सकते हैं। सेट थ्योरी, भाषा-विज्ञान, प्रयोगशाला लॉजिक, अप्रिमेडी, फिजिक्स और यहाँ तक कि कैमिस्ट्री भी किन्हीं लोगों को, यदि वे इन "खेलों" को "खेलें" लें, अव्यंत माध्यम प्रवास के द्वारा समझ में आ सकते हैं। मेरा दोस्त मेक्सिको के मार्केट में एक खेल से गया—

एक न प्रूफ (Wff'n proof) जिसमें कुछ पंक्तियाँ, जिन पर बारह-प्रतीकों (Logical symbols) के छोले थे। उसने बच्चों को बताया कि कौन-कौन से दो अथवा तीन जोड़े (Combinations) एक सुघट वाक्य बन देते हैं। देखते, देखते पहले ही घंटे में कुछ तमालबीन दलकों ने भी अनुमान बिठा बिठा कर सिद्धांत को साहस कर लिया। फॉर्मल लॉजिकल प्रूफ (formal logical proofs) के आयोजन के बाद मनोरंजन घंटों में, कुछ बच्चे प्रपोजिशनल लॉजिक के आधार-भूत सिद्धांतों से अन्य लोगों का परिचय करा सकते हैं। वे अन्य लोग सिर्फ टहलते हुए ही सीख लेते हैं।

वास्तव में, कुछ बच्चों के लिए वे खेल शिक्षा को मुक्त करने का एक विशेष रूप है क्योंकि वे अपने इस तथ्य-बोध को उभारते हैं कि औपचारिक प्रणालियाँ परिवर्तनीय स्वयं-सिद्धियों पर आधारित हैं जबकि अवधारणात्मक क्रिया-व्यापारों में खेलमय प्रकृति होती है। वे सरल भी हैं, सरल भी, और-बड़ी हद तक-स्वयं-शिक्षादियों के द्वारा आयोजित हो सकते हैं। पाठ्यक्रम के बाहर प्रयुक्त ऐसे खेल अनजानी प्रतिभाओं को चीन्हते और उन्हें विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं, जबकि स्कूली-मनोविश्लेषक वंसी प्रतिभाओं से युक्त युवाओं को अक्सर इस तरह चीन्हता है जैसे वे अ-सामाजिक, बीमार, या असंतुलित तत्व हों। स्कूल के दायरे में, जब खेलों को टूलमिंटों के रूप में रखा जाता है, वे न केवल मनोरंजन के क्षेत्र से बाहर होते हैं, बल्कि वे अक्सर ऐसे औजार बनते हैं जो मनो-विश्लेष को प्रतिस्पर्धा में—यानि, असुरत विचारधृष्टता को हीन भावना के लक्षण में लब्धील करने के काम आते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो कुछ लक्षण-सम्पन्न युवाओं के लिए मुक्तिदाता है लेकिन वही अन्यो के लिए बेड़ियाँ बन जाता है।

शैक्षिक उपकरणों के ऊपर स्कूल के निबंधन का फिर और भी एक अन्य असर होता है। वह यह कि अल्पवयस्ती शैक्षिक-वस्तुओं के साथ अनाप-जनाप बढ़ जाते हैं। एक बार जब निवृत्त घंटों तक उनका उपयोग निबंधित हो जाता है तो व्यावसायिकों (प्रोफेशनल्स) को उन्हें हासिल करने, गोदाम में जमा करने, और उपयोग में लाने की प्यार मिलती है। और, छात्र भी स्कूल के विज्ञान अपने गुस्से को उपकरणों पर उमसते हैं, जिन्हें पुनः खरीदना पड़ता है।

शैक्षिक उपकरणों की अस्पृश्यता के समानांतर, आधुनिक कूड़ा-कबाड़ (यानि आधुनिक मशीन-सम्पन) की अवेद्यता भी रहस्यमय है। बीजे रजक में कोई भी आत्माभिमानों युक्त जानकारी रखता था कि किसी कार की मरम्मत कैसे की जाये, लेकिन आज कार-उत्पादक कारों का गुम्फा बढ़ाते जाते हैं और मशीन-सम्बंधी-विवरण पुस्तिकाओं (Manual) को हर किसी को नहीं देते हैं, उन्हें सिर्फ विनिर्देश-मैकेनिक के लिए ही बनाते हैं। पुराने जमाने में, एक पुराने रेडियो में घुसता पर्याप्त तार-कूड़ा और कच्चेतर होते थे जिनसे एक ऐसा ट्रांसिस्टर बन जाये जो फ्रीडमैंड देकर आत्मप्राप्त के सारे रेडियो-केटों से जाबाब निकालवा दे। ट्रांसिस्टर रेडियो ज्यादा अच्छे पोर्टेबल हो जाते हैं, किन्तु उन्हें आज कोई भी खोलकर खोलने की जुरत नहीं कर सकता। बड़े-बड़े औद्योगिक देशों में इस स्थिति को बदलना सामुदायिक-सा है, लेकिन कम-से-कम तीसरी दुनिया में हमें उसकी संरचना के अर्थात्-अंश वाली शैक्षिक-गुणवत्ता के लिए आग्रह करना चाहिये।

अपने मत को दर्शाने के लिए मैं एक मॉडल प्रस्तुत करता हूँ: एक करोड़ डालर खर्च करके एक जैसे देश के चारों तरफ हजार गांवों की छह छुट छोटी कच्ची सड़कों के जाल से जोड़ा जा सकता है तथा उनका रख-रखाव किया जा सकता है, और, साब-ही-साब एक देश को दो लाख मैकेनिकल तीन-पहिया गाड़ियाँ (Three-wheeled Mechanical Donkeys) उपलब्ध करायी जा सकती है—प्रत्येक गांव के लिए औसतन पाँच। इस औषफल के चन्द गरीब देश ही कारों और सड़कों पर इतनी रकम के जाल-पाल खर्च करते हैं, और दोनों ही चीजें जमीनों और उनके नीकरोँ तक ही मुख्यतः सीमित हैं, जबकि गरीब लोग अपने गांवों में सिंहुड़े रहते हैं। इन बाहनों में से प्रत्येक सरल और टिकाऊ होगा और उनकी कीमत भी 125 डालर होगी—जिसका आधा ट्रांसमिशन के लिए और छह हाईवायर की मोटर के लिए होगा। इस तरह की एक गाड़ी ('Donkey') 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और अपने ऊपर 350 पौंड का भार उठा सकेगी (यानि, लवभग सारा ही सामान जैसे, बड़े-बड़े बच्चों के कटे लट्ठे और लोहे के खंभे जो सामान्यतः एक स्थान से अन्य स्थान पर ले आये जाते हैं)।

किमान-जनता के लिए इस तरह की परिवहन प्रणाली की राजनीतिक अपील स्पष्ट है। यह कारण भी सामन रूप में स्पष्ट है कि वे जो सत्तावान हैं—और इसी कारण अपने-आप ही उनके पास निजी कारें हैं—वे कच्ची सड़क बनाने में और उन सड़कों पर “डेलामाड़ी” (Engine-Driven Donkeys) सड़कनुाने में दिलचस्पी नहीं रखते। सार्वभौम “डेलामाड़ी” तभी काम-बसाऊ होगी जब किसी देश के नेतागण राष्ट्रीय रणभार की सीमा ओझेंगे—जैसे कि—पञ्चीन मोल प्रति घंटा, और सार्वजनिक विधि और नियम लागू करेंगे। यह मॉडल कि यदि उसे अस्थायी प्रवण या सामयिक उपाय के रूप में माना जाने तो यह काम का नहीं रहेगा।

इस पुस्तक में मॉडल की राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, वित्तीय और टेक्निकल व्यवहार्यता पर विस्तार से बताना उचित नहीं होगा। मेरा इशारा भर यही है कि पूर्वी-प्रबल परिवहन के किसी विकास के वास्तु सोचते वक्त शिक्षावी सोच-विचार प्रमुख महत्व का हो सकता है। प्रत्येक “डेलामाड़ी” पर यदि उसकी कीमत का बीस प्रतिशत अतिरिक्त धन लगाया जाये तो संभव हो सकता है कि उसके सारे हिस्सों के उत्पादन को इस तरह प्लान कर लिया जाये कि, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक “डेलामाड़ी-मालिक” दो-एक महिला के भीतर ही अपनी मशीन का समूचा जोड़-सोड़ समझ से और अब-तब उसकी आसानी से मरम्मत कर ले। इस अतिरिक्त कीमत में अनेक बिजुरे-बिजुरे इलाकों में, भिन्न-भिन्न जगहों पर, कारखाने लगाकर उत्पादन को विकेंद्रिकृत किया जाना सम्भव हो सकता है। उत्पादन प्रक्रिया में औद्योगिक कीमतों को शामिल करने से ही सिर्फ से अतिरिक्त लाभ मिलने ऐसा नहीं है। खास करके वह टिकाऊ मोटर जिसे आम तौर पर हर कोई रिपेयर करना सीख सके और जो उसे समझता हो, वह उसे हल या पम्प के उपयोग में भी ले सके, तब तो, विकसित देशों के अनेक इन्जनों के बजाय वह ज्यादा बेहतर शिक्षावी-लाभ प्रदान करेगी।

य सिर्फ़ झुड़ा-कड़ाइ बल्कि आधुनिक सहर के तथाकथित सार्वजनिक स्थान भी अभेश हो गये हैं। अमेरिकन समाज में, अनेक बातों में और अनेक स्थानों में बच्चों को इस आधार पर शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वे चारों और स्थान प्रापक है। पर उन समाजों में भी जिन्होंने निजी संपत्ति का खाता कर दिया

है, उनमें भी, बच्चों को कुछ जगहों और वस्तुओं से यह कह कर दूर रखा जाता है कि वे वस्तुएं और जगहें व्यावसायिकों (Professionals) के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हैं और अप्रशिक्षितों के लिए खतरनाक हैं। पिछली पीढ़ी के समय में रेलरोड-वाई उतना ही दुर्गम्य और पहुंच-के बाहर हो जाता है जितना कि फायर-स्टेशन है। यद्यपि, मोटो-सी ही होजियारी से यह संभव हो सकता है कि जैसी जगहों पर सुरक्षा उपलब्ध हो सके। शिक्षा की कला-वस्तुओं (Artifacts) को स्कूल मुक्त करने के लिए कला-वस्तुओं और प्रतिमाओं को सहजता से उपलब्ध करना होगा—और उनके औद्योगिक मूल्यों को पहचानना होगा। अवश्य ही, अपने कार्यक्षेत्र में विद्यार्थियों के सहज जाने-जाने के कारण कुछ कारखाना कारीगरों को परेशानी होगी; लेकिन इस असुविधा को औद्योगिक लाभ से संतुलित हुआ माना जाना चाहिये।

मेनहटन में निजी कारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिये। पांच वर्ष पूर्व ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। आज न्यूयार्क की कुछ सड़कों चन्द घंटों तक कारों के लिए बन्द रहती हैं, और यही प्रवृत्ति शायद और आगे बढ़ेगी। वास्तव में, कई चौरस्ते (Cross-Streets) मोटरकारों के आवागमन हेतु प्रति-बंधित कर दिये जाने चाहिये, और बाहे जहाँ पार्किंग करने पर रोक लगानी चाहिये। किसी सहर में कि जो लोगों के लिए खुला हो गया हो, उसके चंदारपूहों और प्रयोगशालाओं में तालाबंद शैक्षिक-साधनों को सड़क-की-और खुलने वाले स्वतंत्र-रूप से प्रबंधित जियो में खुला रखना चाहिये जहाँ बच्चे और वयस्क गार्दियों से दूर जाने के डर से मुक्त होकर, आराम से घूम-फिर कर उन्हें देख समझ सकें।

यदि ज्ञानप्राप्ति के लक्ष्य स्कूलों एवं स्कूल-टीचरों के प्रभुत्व से छूट जायें, तब विद्यार्थियों के लिए एक विशाल विविध मार्केट खुल जायेगा और “शैक्षिक कला-कौशल” (‘Educational Artifacts’) की परिभाषा कम प्रतिबंधित रहेगी। तब टूल-शॉप्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, और खेल-कला सामाने होंगे। फोटो-लेव और ऑफसेट-प्रेस पड़ोसी-समाचारपत्रों को फलने-फूलने देंगे। कुछ स्टोअरफ्रंट-लविंग-वेंटर ऐसे दर्जन-बूथ (Viewing Booth) रख सकते हैं जिनमें

ब्लोज-मार्किट टेनीसियन देखा जा सके, तो कुछ प्रशिक्षण-दुकानें सार्वजनिक उपयोग वाले और परम्परागत वाले आभूषण-उपकरणों को दर्शा सकते हैं। ज्युक वासन अथवा देकाई प्लेयर आमसह्य हो सकते हैं कि जहाँ कोई चाहे सर्वमिच्छित संगीत में या चाहे अंतर्राष्ट्रीय लोकधुनों में या बैज-संगीत में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। फिलम-क्लब्स आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। म्यूजियमों के बरामदे आदि (कदाचित् विभिन्न मेट्रोपोलिटन म्यूजियमों के द्वारा संचालित होकर) पुरानी और नई मौलिक और पुनर्मुद्रित कला-सामग्रियों की प्रदर्शनीयों के प्रसारण हेतु नेटवर्क हो सकते हैं।

इस नेटवर्क हेतु जिन जानकारी कर्मचारियों की जरूरत होगी, वे शिक्षकों की तरह न हो कर बहुत-कुछ फस्टोडियनों, म्यूजियम-भाइबों या लाइब्रेरियनों की तरह होंगी। वे बायलॉजी-स्टोअर के किसी कोने से अपने शिक्षार्थियों को म्यूजियम में रखी हुई चीजियाँ (Shell Collection) को दिखा सकते हैं, अथवा किसी "घिड़की" (Viewing Booth) पर जीवविज्ञान के बीछिरी टेप्स के प्रीपारों की जानकारी दे सकते हैं। वे कीटनाशकों बावत्, संतुलित आहार बावत्, या रोग-के-रोकथाम की दवाईयों बावत् विज्ञानिर्देश उपलब्ध करा सकते हैं। वे अकस्मिक खोनों को उन 'बहों' के पते बता सकते हैं कि जो सलाह दे सकते हों।

"शैक्षिक वस्तुओं" के किसी नेटवर्क के आर्थिक-प्रबन्ध हेतु दो स्पष्ट रख ज़रूरत पार करना होंगे। कोई समुदाय यह तय कर सकता है कि इस कार्य हेतु सर्वाधिक बजट कितना हो और यह व्यवस्था कर सकता है कि नेटवर्क के सभी भागों की देखने समझने के लिए आगंतुकों (याने दर्शकों, याने शिक्षार्थियों) के आने-जाने के उपयुक्त घंटे कौन से हो सकते हैं। अथवा, समुदाय यह तय कर ले कि किन्हीं बात गह्रों और दुर्लभ सामानों की जानकारी लेने-समझने हेतु नागरिकों का प्रवेश उनकी आयु के अनुसार हो (याने सिर्फ बच्चों के लिए हो) और अन्य सामान्य सामानों के दर्शन-ज्ञान-समझ हेतु सभी को इजाजत हो।

शिक्षा के लिए वित्तियत करने सामानों के वास्ते खोतों की योजना, शिक्षाधी संसार की रचने का एकमात्र (और प्रायः, उत्साह-जस्ता) पहलू है। स्कूली प्रपंच के पवित्र-पावन भरे पर खर्च होने वाले धन-सम्पत्ति को, समस्त नागरिकों द्वारा

मगर की वास्तविक जिवनी समझने करते, उसके भीतर ज्यादा-से-ज्यादा पैठने-समझने के काम में खर्च कर देना चाहिये। मानवी स्थितियों की सम्मानजनक रखकर जाट से बीसह वर्ष की आयु के बालकों को प्रतिदिन चंदा-दो-चंदा रोजवार पर रखने वाले गालियों को कुछ अनुदान दिया जा सकता है। हमें "बरमिस्त्रवह" (Burmitzvah) या स्थायी-करणे (Confirmation) की परम्परा पर पुनः लौट जाना चाहिये। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि किशोरों के विशेषाधिकार-बंजन को पहले कम करके और फिर पूरा हटाकर हम बारह-वर्ष की आयु के बालक को समुदाय की जिवनी में समुदाय-जिम्मेदार बचस्क आदमी बनने की इजाजत दे सकते हैं। अनेक "स्कूली-उद्यम" के लोग अपने परिवेश के बावत् समाज-कर्मियों या पार्षदों से ज्यादा बेहतर जानकारी रखते हैं। हाँ, वे जरा ज्यादा ही अटपटे सवालों को उठान सकते हैं और ऐसे समाधान सुझा सकते हैं जो मौकर-बाही को विचलित करें। उन्हें आयु की सीमा तोड़ने की इजाजत मिलनी चाहिये ताकि वे अपने ज्ञान की और तर्क-बोजने की योग्यता को मुक्त होकर किसी लोकप्रिय सरकार की सेवा में दे सकें।

अभी-अभी तक भी स्कूल के खतरो को, पुलिस-फोर्स के प्रशिक्षण के, या अग्निशामक-विभाग के प्रशिक्षण के, या मनोरंजन-उद्योग के प्रशिक्षण के खतरो की तुलना में, जामानी-से कमतर जोक लिया जाता रहा है। स्कूलों को सहज ही न्याय संभव मान लेने में यह कहा जाता था कि कम-से-कम यह किशोरों की सुरक्षा त करता है। अक्सर ही यह तर्क ज्यादा नहीं चल पाया। हाल्लेन के एक मेधाविरट चर्च में मैं कुछ दिन पूर्व गया जो हचिबार्बंद संग लाइसेंस ने इन बात के प्रतिरोध में कब्जे में कर रखा था कि एक प्युएर्टो-रिकन मन्त्रबान जूलियो रोडेन, अपने जेलकक्ष में लटका हुआ मृत पाया गया था। मैं उस द्रूप के नेताओं से परिचित था क्योंकि वे एक सेमिस्टर तक क्यूएर्नाबासा में मेरे साथ थे। मैंने कतुहसन्नता उनसे पूछा कि उनका साथी जूलियो उनके साथ क्यों नहीं है तो जवाब मिला कि "वह हेरोइन की बस्ती में और स्टेट यूनिवर्सिटी में पुनः लौट गया है।"

उद्योग-संघनों और उद्योग-उपकरणों में लगी हुई हमारे गणाय की निगाल लागत (इन्वेस्टमेंट) के भीतर इसे हुए शैक्षिक सामर्थ्य की योजना, प्रोत्साहन और

कानून द्वारा मुक्त किया जा सकता है। शैक्षिक वस्तुओं के भीतर पूरी तरह पुनर्पैठ तक तक नहीं जम सकेगी कि जब तक 'अधिकारों के अधिनियम' ('Bill of Rights') के अन्तर्गत व्यक्तिगत-की-प्राप्ति के लिए दिए गये कानूनी संरक्षणों, और लाखों उपभोक्ताओं एवं हजारों कर्मचारियों, स्ट्राइकर्स तथा सप्ताहवरो के द्वारा न्योछावर की हुई आर्थिक सत्ता व्यापारिक फर्मों को मिली हुई है। विश्व का विमान उद्योग-तंत्र (Know-how) और उसकी अधिकांश उत्पादन-प्रक्रियाएँ एवं उपकरण, व्यापारिक-फर्मों की चतुरदीवारों में कैद हैं, और वे उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, तथा स्ट्राइकर्स को, तथा आम जनता की भी पहुँच के एकदम बाहर हैं, और विद्वम्बना यह है कि इनके ही कानूनों एवं सुविधाओं की अनुमति से वे बनपे हुए हैं। पूर्वोक्त देशों में आज विज्ञापन पर ही रहे खर्च को "जन-रस इलेक्ट्रिक", "वैज्ञानिक ब्रांड-कास्टिंग-एण्ड-टी बी", या "बुडवाइजर बीयर" कंपनियों के बावजूद और उन्हीं के द्वारा शिक्षा दी जाने की ओर घुसा दिया जाना चाहिये। याने कि उद्योग-संघों और दल्लतों को पुनर्निर्मित किया जाना चाहिये ताकि उनके दैनंदिन-कार्य-संचालन जनता की अधिक-से-अधिक पहुँच के भीतर इस तरह से हो कि जिसमें उनके बारे में सीखना-जानना आसानी से संभव हो सके, और वास्तव में ही ऐसे तरीके ईजाद किये जा सकते हैं कि कंपनियों को उनके यहाँ से ज्ञानप्राप्ति के लिए जाये हुए कर्मचारियों और कारीगरों के एज में मुक्तान किया जा सके।

राष्ट्र की तथाकथित सुरक्षा के स्वांग के भीतर वैज्ञानिक उपकरणों और अ'कड़ों का एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण संकाय आम जनता की पहुँच के—वहाँ तक कि योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों की भी पहुँच के बाहर रखा जाता है। अभी-अभी तक विज्ञान ऐसा फोरम था कि जो विद्रोही के स्वप्न की तरह काम करता था। प्रत्येक आदमी, जो अनुसंधान करने योग्य था, उसके पास जकरी औजारों-उपकरणों का उपयोग करने और विद्वत्तजनों के समुदाय के समक्ष अपनी बात रखने की सुविधा के लिए समान अवसर थे। अब, नौकरशाहीकरण और संरक्षण ने लगभग समूचे विज्ञान को सार्वजनिक पहुँच के बाहर कर दिया है। वास्तव में जो कभी वैज्ञानिक-सूचना का अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क था वह प्रतिस्पर्धी दोमों के किसी अछाड़े में छितर गया है। वैज्ञानिक समुदाय के सदस्य भी और उनकी युक्तियाँ भी ऐसे राष्ट्रीय और संघीय कार्यक्रमों की विरत में हैं कि जो

उस व्यावहारिक उपलब्धि की ओर अभिमुख है जो उन्हीं राष्ट्रों और संघों को समर्थन देने वाले मनुष्यों का ही अवशेष दर्शनीकरण कर रही है।

किसी ऐसे संसार में जो राष्ट्रों और संघों के द्वारा नियंत्रण में और स्वा-मित्य में रखा जाता है, उसमें शैक्षिक वस्तुओं के भीतर तक पहुँच सदैम के लिए कुछ ही दूरी तक संभव रह सकेगी। लेकिन, सिर्फ उन वस्तुओं तक ही जो अपने उपयोग के साथ-साथ शैक्षिक-उपयोग में भी आती हों, सिर्फ उन तक ही ज्यादा बढ़ती पहुँच हासिल कर लेने से इतना पर्याप्त ज्ञानवर्धन तो हो ही सकता है जो इन अन्तिम राजनीतिक अवरोधों को तोड़ गिराने में मदद दे सके। सार्वजनिक-स्कूल वस्तुओं के शैक्षिक उपयोगों के ऊपर अपने नियंत्रण को निजी हाथों में से खींचकर प्रोफेशनल हाथों के हवाले कर देते हैं। स्कूलों का संस्थापीन भंग कर देने से व्यक्ति इतना सक्षम हो सकता है कि वह इन वस्तुओं को शिक्षा के उपयोग में लेने के लिए अपने अधिकार को पुनः हासिल कर सके। सच्चा सार्वजनिक किरण का स्वामित्व उभरना शुरू हो सकता है यदि बीजों के शैक्षिक पहुँच पर से निजी अथवा संघीय नियंत्रण को पूरी तरह मुक्त कर दिया जाये।

(2) हुनर विनिमय (Skill Exchange)

एक गिटार-शिक्षक को किसी म्यूजियम में रखी गिटार की तरह जर्जीकृत नहीं किया जा सकता है, अथवा जनता के द्वारा स्वामित्व में नहीं रखा जा सकता है, अथवा किसी शैक्षिक मोदान से किराये पर नहीं लिया जा सकता है। हुनर के शिक्षक, किसी हुनर सीखने हेतु जमने वाली वस्तुओं से भिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि वे हर मामले में अपरिहार्य ही हों। तुम एक गिटार किराये पर ले सकते हो, और टेप किये हुए गिटार-पाठों और सचित्र चार्टों के द्वारा अपने-आप गिटार बजाया सीख सकते हो। और, वास्तव में ही, इस व्यवस्था में अनेक लाभ इन स्थितियों में तो हैं ही—कि जब टेप उपलब्ध-शिक्षकों से बेहतर हो, कि जब तुम्हारे पास गिटार सीखने के लिए देर रात में ही समय बचता हो, या कि राग-धुनें जो तुम सीखना चाहते हो वे तुम्हारे देश में अज्ञात हों, अथवा कि जब तुम्हारा स्वभाव शमीला हो और तुम अपने एकांत में ही गिटार को खटखटाना चाहते हो।

हुनर-सिखाने-वाले शिक्षकों (स्किल टीचर्स) के साथ वस्तुओं की जानकारी एकत्र करने वाली प्रणाली की अपेक्षा किसी निम्न किस्म की प्रणाली के द्वारा संपर्क रखकर उन्हें सूचीबद्ध करना होता है। किसी वस्तु को ही उपयोगिता की मर्यादों पर उपलब्ध किया जा सकता है—जबकि कोई व्यक्ति तभी हुनर-ज्ञान का स्वीकृत बनता है कि जब वह ऐसा बनने को खुद राजी हो, और वह स्वयं ही अपनी मर्जी के समय, स्थान और विधि को तय करता है।

स्किल-टीचर्स उन समकक्षों (Peers) से, कि जिनसे कोई शिक्षण लेता है उनसे निम्न है। समकक्ष (Peers) जो किसी सामुहिक जानकारी का पीछा करते हैं उन्हें सामुहिक अभिरूपाओं और योग्यताओं के बिन्दु से ही प्रारम्भ करना होता है; वे उसी हुनर का अभ्यास और सुधार करते हैं जिसमें वे हिस्सेदारी करते हैं जैसे बास्केटबॉल, नृत्य, किसी कंप-रथन का निर्माण, अथवा अगले साम चुनाव की चर्चा। इसके विपरीत किसी हुनर के पहले सम्प्रेषण में—उस व्यक्ति को जिनसे हुनर ज्ञान है और उस व्यक्ति को जिसे नहीं है लेकिन जो सीखने को उत्सुक है—उन दोनों को परस्पर संपर्क में लाना अंतर्निहित है।

“आदर्श शिल्पकार” (“Skill model”) एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास कोई हुनर है और वह अपनी रिपाज (practice) का प्रदर्शन करने को राजी है। इस तरह का बारम्बार प्रदर्शन किसी सक्षम शिक्षणार्थी के लिए एक जरूरी स्त्रोत है। आधुनिक अन्वेषण ऐसे प्रदर्शनों को टेप, फिल्म, बाटें आदि में रिकार्ड करने की सुविधा प्रदान करते हैं; फिर भी उम्मीद है कि वैयक्तिक प्रदर्शनों को, खासकर सम्प्रेषण-सम्बन्धी-हुनरों (Communication Skills) की एक बड़ी सीमा बरकरार रहेगी। क्यूर्लीवाला में स्थित हमारे एक केंद्र में लगभग दस हजार ऐसे प्रौढ़ों ने स्वेनिश भाषा सीखी जो इस बात से खुब उत्साहित थे कि इस “हुसरी” भाषा में वे अच्छी खासी धाराप्रवाहिता हासिल करना चाहते थे। जब उनके सामने चुनाव करने का अवसर आया—कि क्या वे भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory) में संयोजित कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण लेने का रास्ता अपनाया पसन्द करेंगे, अथवा दो अतिरिक्त विद्यार्थियों के साथ किसी देशी भक्ता के सहयोग से एक कठोर दिनचर्याबद्ध अभ्यास करना पसन्द करेंगे—तो अधिकांश ने दूसरा रास्ता पसन्द किया।

इन अनेक हुनरों के लिए, जो बहुतायत में परस्पर सीखे-सिखाये जाते हैं, यही व्यक्ति कि जो हुनरों का प्रदर्शन करता है—यिसे वो ही एकमात्र ऐसा मन्वी स्त्रोत है कि जिसकी हमें शाश्वत जरूरत है और वह हमें मिलता भी है। चाहे भाषा-पाठ हो, चाहे मोटर-इंजिन हो, चाहे संचार-उपकरणों की चेतना हो, हमें कदाचित् ही औपचारिक सीख या प्रशिक्षण का भान होता है खासकर उस वक़्त कि जब सम्बन्धित वस्तुओं से हमारा पहला सावका हुआ हो। मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है कि अन्य जटिल हुनरों (जैसे, गण-चिकित्सा के वांछिकी पहनु, सारंगी-बादन, विवरण-पुस्तिका एवं सूचीपत्र-को पढ़कर उनका उपयोग कर लेना, आदि) को उसी तरीके से क्यों नहीं सीखा जा सकता है।

उपयुक्त-उत्प्रेरित (Well-motivated) विद्यार्थी को, कि जिसे काम लाना के अन्तर्गत परिश्रम नहीं करना हो तो उसे किसी मानव-साहयोग की आवश्यकता कतई नहीं है, सिवाय उस व्यक्ति के सहयोग की, जो विद्यार्थी की माँग पर वह सब प्रदर्शित कर सके जिसे विद्यार्थी स्वयं करना सीख लेना चाहता है। प्रशिक्षकों (Skilled People) से वह अपेक्षा की जाना कि अपने हुनर के प्रदर्शन करने के पूर्व उन्हें अध्यापक की तरह प्रमाणित होना होगा—वह इस बिन्दु का अतिफल है कि भा तो सोच वह सब सीखते हैं जिसे वे जानना नहीं चाहते या कि सब सीख—वे भी जो किसी विशेष बाधा से इतल है—अपनी जिदबियों के किसी निश्चित क्षण में ही, और विशेषकर किसी विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत ही कतिपय चीजों को सीखना चाहते हैं।

मौजूदा शैक्षिक क्षेत्र में हुनरों (Skills) की कमी होने का सबब वह “संस्थापित अहंरता” (“qualifications”) है जिसके अन्तर्गत शिल्पकार अपने शिल्प-कौशल का प्रदर्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें जनता का विश्वास किसी “साटिफिकेट” के द्वारा मिला हुआ न हो। हमारा आग्रह यह होता है कि उन्हें, जो दूसरों को किसी शिल्प के सीखने में मदद करते हैं, उन्हें, ज्ञानप्राप्ति-की-कठिनाईयों (Learning difficulties) को पहचानने की, और हुनर सीखने हेतु महासहायकाशी बनाने के लिए लोगों को उत्प्रेरित करने की

तरीकीय भी ज्ञात होना चाहिये। बहरहाल, हमारी अपेक्षा रहती ही है कि उन्हें पद्धति (Pedagogues) होना ही चाहिये। वे लोग जो हुनरों का प्रदर्शन कर सकते हैं; वे बहुतायत में तभी मिल सकते हैं जब हम उन्हें शिक्षायी व्यवस्था के अन्वय अनेकों कामकाजों में उनकी पहचान को मान्यता दें।

जहाँ राजकुमारों को पढ़ाया-सिखाया जाता है, वहाँ पर माता-पिता का आग्रह-कि शिक्षक और शिष्य एक ही व्यक्ति में समाया हुआ हो-मान लिया जा सकता है यद्यपि जब उसे दृढ़ आग्रह नहीं कह सकते। लेकिन सभी माता-पिताओं की यह अभिलाषा, कि उनके एलेक्जेंडर के लिए एरिस्टॉटल मिले ही, यह प्रत्यक्षतः स्वयं-पराजयी (Self-defeating) है। ऐसे व्यक्ति जो विद्यार्थी को प्रेरित भी कर सके और किसी तकनीक का स्वयं प्रदर्शन भी कर सके इतने दुर्लभ हैं, और उन्हें चीन्हा खोजना भी इतना मुश्किल है, कि राजकुमारों को भी वास्तविक की अपेक्षा अधिकतर सूफी ही मिलता है।

दुर्लभ हुनरों (Skills) की माँग की पूर्ति उस स्थिति में भी जल्दी-जल्दी की जा सकती है कि जब उनका प्रदर्शन करने वाले लोगों की संख्या अत्यंत छोटी-सी हो, लेकिन जैसे लोग आसानी से उपलब्ध हो होने चाहिये। सन् 1940-50 के दशक में रेडियो मैकेनिक (कि जिनमें से अधिकांश को अपने काम के नावत् कोई स्कूली-प्रशिक्षण हासिल नहीं था), अटल-अमेरिका के नाव-गाँव में रेडियो के पहुँचने के सिकों दो वर्ष के भीतर ही का घमके थे। वहाँ वे लोग खूब थके, लेकिन ट्रायिस्टर (जो दाम में कम किन्तु परम्परा में असंभव थे) की घुसपैठ होती ही उनका धन्या भीषट हो गया। आज वास्तव में तकनीकी स्कूल उस प्रवीणता को हासिल करने में बिल्कुल नाकामवाब सिद्ध हुए हैं कि जो उतने ही बराबर उपयोगी और ज्यादा टिकाऊ रेडियो-सेटों के मैकेनिकों ने हासिल की थी।

सिक्कड़ा हुआ निहित-स्वार्थ आज ऐसा पड़थेन उत्पन्न करता है कि जिसके कारण आदमी अपने हुनर के विस्तार को रोकता है। वह आदमी कि जिसके पास हुनर-विद्या है वह उसकी वृद्धि से नहीं बल्कि उसकी "दुर्लभता" से लाभ उठाता है। शिक्षक, जिसने हुनर को संचारित करने की विशेषज्ञता हासिल की है वह शिष्य द्वारा अपने स्वयं के प्रशिक्षणाधिकारों को मैदान में लैवार करने की अनिच्छा का लाभ उठा रहा है। जनता को इस प्रकार अभित रखा जाता है कि वे ऐसा ही मानते रहें कि हुनर अभी बहुमूल्य और निव्यवनीय होते हैं जब

वे औपचारिक-स्कूली-शिक्षण से ही हासिल किये गये हों। रोजगार-बाजार हुनरों को कम रखा रहने देने तथा दुर्लभ बनाये रखने पर निर्भर है और ऐसा करने के लिए दो तरह के तरीके अपनाये जाते हैं—पहला : बिना सर्टिफिकेट हुनरों के उपयोग-और-प्रचलन को नाजायज करार देकर ; अथवा दूसरा : ऐसी वस्तुओं का निर्माण करके कि जिनका संचालन एवं परम्परा सिर्फ वो ही कर सकें कि जिनकी पहुँच दुर्लभ रहे गये औजारों तथा तकनीकी-सुधनाओं तक हो सके।

इस प्रकार स्कूल शिल्पकारों (Skilled Persons) का अभाव पैदा करता है। एक अच्छा उदाहरण यह है कि सं. रा. अमेरिका में नर्सों की संख्या घट रही है, कारण यह कि नर्सिंग के चार वर्षीय बी. एस्. प्रशिक्षण प्रोग्रामों की तेज वृद्धि कर दी गयी है। गरीब परिवार की महिलाएँ जो पहले दो या तीन वर्षीय प्रोग्रामों में शामिल हो जाती थीं, अब नर्सिंग व्यवसाय में बिल्कुल भी नहीं आ पा रही हैं।

शिक्षकों के लिए प्रमाण-पत्रों की अनिवार्यता ने भी हुनरों का अभाव किया है। यदि नर्सों को ही अन्य महिलाओं को नर्सिंग का प्रशिक्षण देने हेतु प्रोत्साहिता किया जाता, और यदि इन्वेन्शन लगाने, चार्ट भरने तथा दवाईयाँ देने में सिद्धहस्तता के आधार पर उन्हें नौकरियाँ दे दी जातीं तब शीघ्र ही प्रशिक्षित नर्सों का अभाव दूर हो जाता। अपने ज्ञान को दूसरों में फैलाने के नागरिक अधिकार को स्कूली-सेवाओं को ही प्राप्त अकादमीय-स्वतंत्रता के विशेषाधिकार में तालीब करके, आज सर्टिफिकेट-पद्धति शिक्षा की स्वतंत्रता को संकुचित करने की ओर झुक रही है। हुनरों के प्रभावशाली विनिमय की ओर पहुँचने की गारंटी पाने के लिए हमें ऐसे विद्या की जरूरत है जो अकादमीय-स्वतंत्रता को सामान्य कर दे। किसी हुनर की शिक्षा देने के अधिकार को बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कर दिया जाना चाहिये। जब एक बार शिक्षण (teaching) पर प्रतिबंध हटा दिये जायेंगे तब वे सीखने (Learning) पर से भी छूट जायेंगे।

हुनरों-के-शिक्षक को किसी छात्र को अपनी सेवाएँ प्रदान करने के एका में पारिव्यायिक तो देना होगा। रैर-प्रमाणपत्रधारी शिक्षकों को सार्वजनिक मंच में से घन देने की शुरुआत करने के कम-से-कम दो तरह तरीके हो

सकते हैं। पहला इस तरह हो सकता है कि मुक्त सार्वजनिक-हुनर-केन्द्र (Skill centre) खोलकर हुनर-विनिमय (हुनरों के आदान-प्रदान) का संस्थापकीकरण कर दिया जाये। ऐसे केन्द्र प्रौद्योगिक क्षेत्र में ही स्थापित किये जा सकते हैं—जैसे कि कम ऐसे हुनरों (Skills) के लिए जो कुछ खास प्रशिक्षणों में दाखिले के लिए बुनियादी तौर पर प्राथमिक—रूप से जरूरी हैं—जैसे कि, पढ़ना, टाइप करना, हिसाब रखना, विदेशी भाषाएं जानना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व नम्बर-मैनुमैपुलेशन (Computer Programming and number manipulation), विद्युत-परिपथ आदि की विशेष भाषा को पढ़ना (reading special languages such as that of electric circuits), कृत्रिम मशीनों में अंतर्क्रिया मेंल बिठाना (manipulation of certain machinery), आदि। दूसरा तरीका भी एकता है कि आवादी के मध्य स्थित किसी विशेष समूहों को हुनर-केन्द्रों पर उपस्थिति देने के लिए पर्याप्त "एजुकेशनल करंट" दी जाये जबकि अन्य मुदधिकर्तों को परामर्शगत दरें देना होगा।

ज्यादा बड़ा क्रोडिकारी तरीका यह होगा कि हुनर-विनिमय केन्द्र के लिए एक "बैंक" बनाया जाये। प्रत्येक नागरिक को बुनियादी हुनरों के ज्ञान को हासिल करने के लिए न्यूनतम रकम दी जाये। इस न्यूनतम रकम से ज्यादा बड़ी रकम सिर्फ उन्हें ही दी जाये जो उस राशि को शिक्षण के क्षेत्र में कमाये, चाहे संगठित हुनर-केन्द्रों पर मॉडल के रूप में सेवा करके, अथवा अपने घर में प्रायवेट पढ़ा कर, या किसी मैदान पर खेल-कूद सिखाने का काम करके। सिर्फ उन्हें ही जिन्होंने किसी समस्तुल्य समय की मात्रा खर्च करके दूसरों को पढ़ाया हो उन्हें ही ज्यादा उन्नत शिक्षकों के समय के मूल्य के बराबर रकम पाने का अधिकार मिले। एक सर्वथा नया श्रेष्ठिपथ (elite) आगे बढ़ेगा, वह उन लोगों का श्रेष्ठिपथ होगा जिन्होंने अपनी शिक्षा सहभागिता में हासिल की।

क्या माता-पिताओं को अपने बच्चों के लिए हुनर सीखने हेतु अनुदान (Skill credit) पाने का अधिकार मिलना चाहिए? चूंकि इस प्रकार का विन्यास संपन्न वर्गों को ही ज्यादा बड़ा लाभ प्रदान करेगा, अतः उसे संयुक्त करने के एवज में विपन्न वर्गों को ज्यादा बड़ी रकम अनुदान करता होगा। किसी हुनर-विनिमय का संचालन ऐसे माध्यमों के अस्तित्व पर निर्भर रहेगा जो विवरण-सूचना-पुस्तिकाओं के विकास को सुगम बनाये और उनके मुक्त उपयोग को आवश्यक करे। इस प्रकार का कोई माध्यम परीक्षण और प्रमाणी-

करण की सहयोगी सेवाओं की भी प्रदान करेगा, और ऐसे विद्यार्थी को मतवाने में सहायक होगा जो एकत्रिकारी प्रवृत्तियों को रोकने व तोड़ने हेतु जरूरी हों।

मूल रूप से, किसी सार्वभौम हुनर विनिमय की स्वतंत्रता ऐसे कानूनों से सुदृढ़ होना चाहिये जो किसी शिक्षापी अर्थशास्त्रिका के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ प्राथमिक हुनरों के आधार पर ही भेद-भाव को अनुमति दे। इस प्रकार की गारंटी के लिए उन परीक्षणों पर सार्वजनिक निरीक्षण जरूरी है जो रोजगार बाजार में लोगों की योग्यता बतलाने के उपयोग में आ सकें। अथवा, रोज-गार के स्तरों पर ही अटिल परीक्षण-अंशजाओं को योग्यतापूर्ण रूप से पुनः लागू करना होगा जो कि सामाजिक सुधार करने के काम आये। ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है ताकि हुनर-परीक्षण वस्तुनिष्ठ हो सके, उदाहरणार्थ, परीक्षण वाली विभिन्न मशीनों की या तथ्यों को ही चलने देना। टाइपिंग का परीक्षण (स्पीड, गतिविधियों की संख्या, और डिपेंडेंस लेने की क्षमता के आधार पर), हिसाब-किताब (accounts) की प्रणाली या आइडेंटिकल ऑन की कार्य-विधि का परीक्षण, अथवा आइडेंटिकल का परीक्षण, या कोडिंग-डिकोडिंग का परीक्षण आभासी से वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है।

वास्तव में अनेक सच्चे व्यावहारिक हुनरों का इसी तरह परीक्षण किया जा सकता है। और फिर, जनजाति निर्धारण के कामों के लिये तात्कालीन हुनर-क्षमता के स्तर का परीक्षण ज्यादा ही उपयोगी है। ज्ञात कि किसी व्यक्ति के वास्तविक ज्ञानकारी (एडिप्टिनेट) को देखकर कि वह टाईपिंग, गारंटिड और अकाउंटिंग बढ़ाये जाने वाले किसी कार्यक्रम में अपने शिक्षक को संतुष्ट किया हुआ है। सरकारी हुनर-परीक्षण की मूल जरूरत पर ही प्रभावित बनाया जा सकता है। मेरा अपना निजी मत है कि निम्न-लगाये के द्वारा समुदाय की प्रति-पत्ता को बेना जोड़ पहुंचाने से निजगत तभी मिल सकती है कि जब उसकी सहमता के परीक्षणों को लागू देने के बजाय उन्हें पार्यव किया जाये।

(3) समानता का तुल्य (Peer Matching)

स्कूलों की सबसे निकटतम बात यह है कि वे सहायकों को एक ही कमरे में बंद रहते हैं और उन पर गणित, नागरिक जागरण और भाषा के अध्यास की एक जैसी परिपक्वता पाये जाते हैं। स्कूलों की कोई अच्छी बात ये ही सकती है कि वे निम्न-चुने पाठ्य-विषयों में से किसी एक का चुनाव करने की अनुमति विद्यार्थी को देते हैं। किसी भी हासल में, शिक्षकों के लक्ष्यों के उद्देश्य सम

कक्षों (Peers) के समूह बगले जाते हैं। लेकिन वांछित शिक्षा-प्रणाली यह होगी जो प्रत्येक व्यक्ति को उस गतिविधि की समता-व्यवस्था दिलावे देवी कि जिसके लिए वह किसी समकक्ष को ढोखता है।

स्कूल निश्चय ही बच्चों को अवसर देते हैं कि वे अपने घरों से बाहर निकल सकें ताकि अपने दोस्तों से मिलना हो। लेकिन, जहाँ के साथ-साथ यह तरीका बच्चों का मतनियम इस अभिप्राय के जरिये करता है कि वे अपने दोस्तों का चुनाव सिर्फ उन्हीं में से करें कि जिनके साथ उन्हें रुखा गया है। बचपन के वक्त से ही किशोरों को—अपने साथियों से मिलने, उन्हें बँटने और उन्हें चुन लेने के आकर्षण उपलब्ध करा देने से वे नये उद्यमों के लिये नये सहयोगियों को ढोखने के जीवन पर्यन्त मौतुक के लिए तैयार होंगे।

किसी अच्छे शतरंज-खिलाड़ी को एक बड़िया प्रतिद्वन्दी, और किसी नव-किशोर को दूसरा सुमेल नव-किशोर चुन लेने में अक्षर प्रसन्नता होती है। बच्चों में उनका प्रयोजन पूरा होता है। लोग कि जो विविध पुस्तकों या लेखों पर चर्चा करना चाहते हैं वे बहस-ले-साधियों को ढोखने के लिए कदाचित् वर्ष भी करेंगे। लोग कि जो खेल खेलना चाहते हैं, या पर्यटन पर जाना चाहते हैं, मछली-का-ताल बनाना चाहते हैं, या वास्तविक-में मोंटर लगाना चाहते हैं, वे बहुत विस्तार और गहराई में जाकर समकक्ष (Peers) ढोखेंगे। अच्छे स्कूल एक-जैसे प्रोत्साहनों में पंजीकृत अपने छात्रों की सवात अभिरथियों को सामने लाने का प्रयास करते हैं। स्कूल का विकल्प कोई ऐसी संस्था होगी जो उन अवसरों को बढ़ावेगी जिनके अन्तर्गत वे लोग जो किसी निश्चित समय पर एक-समान विनि-ष्टता में रुचि रखते हों वे मिल सकें—भले ही इसके शक्तिशाली कामें कुछ भी एक-जैसा न हो।

दुनर-शिक्षण दोनों पक्षों के लिए समान लाभ प्रदान नहीं करता जैसा कि समकक्षों (Peers) का सुमेल करता है। दुनरों-के-विषय-को, जैसा कि मैंने बताया, शिक्षण के पारिभाषिक के अतिरिक्त भी अगुमन कुछ प्रोत्साहन (incentive) दिया जाना चाहिए। दुनर-शिक्षण एक-जैसे अभ्यास का बार-बार दोहरावा है, और वास्तव में ही, उन शिक्षणों के लिये अत्यंत बोलिबल है कि जिनकी ही उसकी सर्वाधिक जरूरत है। किसी दुनर-विनिमय को अपने संवाहन के लिए धन या लाभ या अन्य प्रकट-प्रोत्साहनों की जरूरत है चाहे यह विनिमय अपने स्वयं के मुद्रा-प्रसार को चलावे। किसी समकक्ष सुमेल प्रणाली (peer-

matching system) को ऐसे किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, उसे तो सिर्फ एक सूचना-संचार-नेटवर्क चाहिए।

टेप, परम्पत से पुनः सुधारने योग्य पलायित, प्रोत्साहन-बद्ध शिक्षण, और स्थापकों एवं दानियों का पुनरुत्पादन—ये सब काम अनेक दुनरों के जानकार मानव-शिक्षकों के सहारे की जरूरत को कम करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे शिक्षकों की ओर अनेकानेक दुनरों की (कि जिनमें अपने पूरे जीवनकाल में कोई उपयोग में लेता है उनकी) कार्यक्षमता की वृद्धि करते हैं। इसी के समा-न्तर नये सीखे हुए दुनर के उपयोग में दिलचस्प लोगों से मिलने की बढ़ती हुई मांग जारी रहती है। किसी विद्यार्थी ने जिसने छुट्टियों के दिनों में ग्रीक भाषा सीखी हो वह घर लौटने पर ब्रैटन-राजनीति की बात ग्रीक भाषा में करना चाहेगा। भ्रवाक में कोई मैक्सिकी व्यक्ति "सिमर" अथवा "लॉस एन्जेलोस" जैसी अत्यंत लोकप्रिय धार्मिक पुस्तकों के अन्य पाठक ढोखना चाहता है। तो कोई अन्य व्यक्ति अपनी ही तरह के उन समकक्षों (Peers) से मिलने को इच्छुक होता है जो बोलिवर की या जेम्स बाल्डविन की कृतिओं में अपनी रचि को संराचना चाहता हो।

समकक्ष-सुमेल प्रणाली (Peer matching network) के संवाहन को सरल होना होना। उसका उपयोगकर्ता नाम और पते के द्वारा अपनी पहचान दर्शाएगा और उस गतिविधि का वर्णन करेगा जिसके लिए उसने किसी समकक्ष (Peer) की चाहना की हो। कम्प्यूटर उन सभी के नाम और पते वापस भेजेगा कि जिन्होंने वही विवरण उसमें भरा था। यह अवसर की बात है कि इसी सरल उपयोगिता को सार्वजनिक मूल्यवान गतिविधि के लिए बहुत पैमाने पर काम में क्यों नहीं लिया गया।

अपने अत्यंत अनगढ़ रूप में, उपयोगकर्ता के और कम्प्यूटर के दरम्बान वाले सम्प्रेषण को लौटती डाक वाली प्रणाली द्वारा हासिल किया जा सकता है। बड़े नगरों में टाईपराइटरों के टर्मिनल सटपट-जवाब उपलब्ध करा दे सकते हैं। कम्प्यूटर से किसी नाम और पते को निकाल दे देने के लिए एकमात्र तरीका यह होगा कि उस गतिविधि की लिस्ट भर दी जाये कि जिसके लिए किसी समकक्ष (Peer) की चाहना है। इस प्रणाली के उपयोग करने वाले अपने-अपने समकक्षों (Peers) को जान लेंगे।

बुलेटिन बोर्ड और वर्गीकृत जर्नली-विज्ञापन उन गतिविधियों की लिस्ट

भंग कर (जिनके लिए कम्प्यूटर कोई सुनेल प्रस्तुत नहीं कर पाया हो) कम्प्यूटर के संपूरक बन सकते हैं। जिन्हें भी लोगों को देने की जरूरत नहीं है। दिल-चाही रखने वाले लोग उनकी पड़कर उस प्रणाली में अपने-अपने नाम जोड़ देंगे। सर्वजन-समर्पित एक समकक्ष-सुनेल नेटवर्क आजादी के साथ एकजुट होने के अधिकार की और इस अत्यंत बुनियादी नागरिक-कार्य के अभ्यास हेतु लोगों का शिक्षण करने की मारटो का एकमात्र तरीका हो सकता है।

मुक्त रूप से एकजुट होने का आजादी का अधिकार राजनीतिक रूप से मांग्य एवं मौल्यविक्रम तौर से स्वीकृत हो चुका है। हमें अब समझ लेना चाहिए कि यह अधिकार एका-कार्य के कतिपय प्रकारों की प्रतिबन्ध बनाने वाले कानूनों द्वारा घटा दिया गया है। उन संस्थाओं के मामले में यह विशेषकर हुआ है जो लोगों को जादू-समूह, वर्ग या गोपनी के अनुसार जबरन-भर्ती करती हैं और जो बहुत ज्यादा रक्त-खपाऊ है। फौज एक दुष्टांत है। स्कूल दूसरा दुष्टांत है जो जमावा ही कर है।

स्कूल-भंग करने का अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति के उस अधिकार को भंग कर देना जो अपने द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सम्मेलन (meeting) में शामिल करने को अनिवार्य बनाता हो। उसका यह भी अर्थ हुआ कि किसी भी जादू या गोपनी के किसी भी व्यक्ति को सम्मेलन (meeting) बुलाने का अधिकार हो। यह अधिकार सम्मेलनों (meetings) का संस्थापककरण करके बुरी तरह घटा दिया गया है। "सम्मेलन" (meeting) का मूलतः तात्पर्य था : किसी व्यक्ति के द्वारा लोगों को एकजुट करने का परिणाम। अब उसमें ऐसा भाव होता है जैसे वह किसी एजेंसी का संस्थापक उत्पाद हो।

व्यक्तियों की योग्यता (कि उनकी बातें संस्थापक-माध्यम के बिना ही सुनी जा सकें) को बहुत पीछे छोड़ती हुई सेवा-संस्थाओं की योग्यता (कि जिसके द्वारा "बाहूनों" को समेटा जा सके) अब इतना जाने बढ़ गई है कि वह व्यक्तियों की तरकीबों तक तभी देती है कि जब वे बेचनी जा सकने वाली खबरें हों। सम-कक्ष-सुनेल (peer-matching) करने की सुविधाएं उन सभी व्यक्तियों के लिये हजनी आजादी से उपलब्ध होना चाहिये जो लोगों को एक-साथ ऐसे ले आना चाहते हों जैसे एक हीक से गांव वाले सभा करने के लिये इकट्ठे हो जाते हैं। आता-भवत जो अन्य उपयोगों में बदलने पर संवेहास्पद मूल्य का हो जावेगा। इसी काम में अक्सर किया जा सकेगा।

स्कूल प्रणाली को वास्तव में, शीघ्र ही ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो पहले वर्ष के सामने आई थी - उस अतिरिक्त स्थान का क्या किया जाए जो विश्वास-पात्रों के धर्म स्थान से उत्पन्न हुआ। मन्दिरों की तरह ही स्कूल भी मुश्किल से आकर्षक हैं। उनके निरन्तर उपयोग के लिए, एक तरीका यह हो सकता है कि पाठ-पढ़ोनी लोगों को स्थान दे दिया जावे। प्रत्येक कह सकता है कि वह कलाकर्म में कब और क्या करेगा, और पुस्तकालय करने वालों की जानकारी हेतु एक बुनेटिन-बोर्ड पर उपलब्ध कार्यक्रम प्रस्तुत रहेंगे। "कक्षा" में पढ़ने मुक्त होगी - वा शैक्षिक बीजकों (educational vouchers) से दाखिला मिलेगा। "शिक्षक" को भी किसी दो-घण्टे के वीरियड के लिये अपनी ओर आकर्षित कर लिये गये शिक्षकों के आधार पर रकम दी जा सकती है। मैं कहना कर सकता हूँ कि दो तरह के लोग (अत्यन्त जवान नेतागण और महान् शिक्षाविद) इस तरह की प्रणाली में एकदम प्रमुख रहेंगे। इसी तरह का एक उच्च-शिक्षा के लिये भी अपनाया जा सकता है। छात्रों को ऐसे शैक्षिक बीजकों (educational vouchers) से लेग किया जा सकता है कि जिससे उन्हें अपनी पसन्द के शिक्षकों से इस घण्टे प्रति-वर्ष के प्रायवेड सलाह मशविरे की हुकदारी मिले - और जेव ज्ञानप्राप्ति के लिये वे पुस्तकालय, समकक्ष-सुनेल नेट वर्क (peer-matching Network) और अप्रेंटिसिप पर निर्भर रह सकते हैं।

यद्यपि, हमें इस बात के अन्दरों की ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार की सामूहिक सुनेल-वृत्तियां शोधन तथा अनेतिक कार्यों के दुष्प्रयोगों में लबाई जावेगी, जैसा कि देवीफोन और डाक-सेवाओं का हुआ है। उन्हीं नेटवर्क की तरह, यहां भी किसी तरह के संरक्षण की जरूरत लगेगी। मैंने, जन्मज किसी ऐसे सुनेल को सेट करने की प्रणाली का प्रस्ताव रखा है जो केवल प्राथमिक प्रकाशित-सूचना की, और साथ ही प्रश्नकर्ता के नाम और पते की जानकारी का उपयोग करने की अनुमति देगी। इस तरह की प्रणाली दुष्प्रयोग के खिलाफ एकदम मजबूत होगी। अन्य व्यवस्थाएँ किसी भी पुस्तक, टी.वी. प्रोग्राम अथवा किसी विशेष सूचीवत्त (catalogue) में उल्लेखित विवरण के सहयोग की अनुमति दे सकती हैं। प्रणाली के खजूरों के बावजूद तभी चिन्ता कतई नहीं रखनी चाहिये कि जो उस प्रणाली से होने वाले अत्यन्त विशाल फायदों पर वे अधिक मुँडवा दें।

वे कुछ लोग जो भाषण करने और इकट्ठे होने की आजादी के बारे में मेरी चिन्ता से गरीब रहते हैं वे तर्क रखते कि समकक्ष-सुमेल (peer-matching) लोगों की इकट्ठा साथ जाने का नकली तरीका हुआ, और यह तो बरीबरी के द्वारा उपयोग में लाया ही नहीं जा सकेगा कि जिसकी उसकी सख्त जरूरत है। कुछ लोग वास्तव में ईमानदारी से इतने निश्चित हो सकते हैं कि जब कोई ऐसे किसी तदर्थ किस्म के उपक्रमों को लागू करने का सुझाव रखे जो किसी स्थानीय समुदाय के जनजीवन में अड़ जमाये हुए न हों। लोग सब में अड़क सकते हैं जब कोई सुझाव रखे कि शिक्षाविदों (clerics) द्वारा चीन्ही गई दिव्यवस्तुओं को सुनने और सुमेल करने में सम्पुष्ट का उपयोग हो। वे कहेंगे कि लोग इस तरह के अवैयक्तिक तरीके से अड़े नहीं जा सकते। अतः स्तरों पर सम्मिलित रूप से भोगे अनुभव के किसी इतिहास में ही सर्वनिष्ठ-ज्ञानमय (common-enquiry) की जड़ें होनी चाहिये, और उसे इसी अनुभव में से ही उभरना चाहिए उदाहरणार्थ "सामूहिक नेिघ्बोर्होड" वाली संस्थाओं (neighbourhood-institutions) का विकास इसी तरह होना चाहिए।

मैं इन सब प्रावृत्तियों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ वे मेरी संज्ञा को समझ नहीं पा रहे हैं और अपनी खुद की बात भी समझ नहीं पा रहे हैं, पहली बात तो यह कि "सामूहिक नेिघ्बोर्होड वाले" जीवन (neighbourhood life) का सृजनात्मक-सम्प्रेषण के प्राथमिक केन्द्र के रूप में पुनः स्थापित होना "सामूहिक नेिघ्बोर्होडों" (neighbourhoods) को राजनीतिक इकाईयों के रूप में पुनर्स्थापित होने से रोक सकता है। सब में ही, जहाँ जीवन के एक महत्वपूर्ण मुक्तकारी पहलू, यानि किसी व्यक्ति के विभिन्न समकक्ष सुमेल-समूहों (peer-groups) में भाग लेने की योग्यता की उपेक्षा हो सकती है। साथ-ही साथ, एक महत्वपूर्ण भावबोध ऐसा बनेगा कि लोग जो कभी-भी किसी सामुदायिक साधिव्य में नहीं रहे उनके पास समय-समय पर परस्पर उपभोग के लिये इतने नारे अनुभवा हो सकते हैं जितने उनके पास नहीं हो सकते जो बचपन से एक-दूसरे को जानते रहे हों। महान् धर्मों ने सर्वत्र दूर-सुदूर के स्थानों की यात्रा-प्रेत-मुचकालों के महत्त्व को मान दिया है, और विश्वासपात्रों ने उनके जरिये अकस्मिक मुक्ति प्राप्त की है, तो फिर, सम्प्राप्त, मन्दिरों-मस्जिदों विरतों-पवित्र स्थानों का परस्पर सहारा-आश्रय इस चेतना को दमाले है।

समकक्ष-सुमेल (peer-matching) नगर में बसे हुए, दमित रहे गये कई जोशस्वी समुदायों को सुखर बनाने में उल्लेखनीय सहायता कर सकता है। स्थानीय समुदाय बहुमुख है। जैसे जैसे मनुष्य उन समुदायों के सामाजिक-सम्बन्ध के दायरों को सेवा-संस्थाओं के द्वारा परिभाषित होने देते हैं वे मिटती हुई संघाई बनते जाते हैं। मिट्टन कोटनर ने अपनी ताजा पुस्तक में दर्शाया है कि "स्वापार और दुकानदार" का साम्राज्यवाद "नेिघ्बोर्होड" ("neighbourhood") की उसके राजनीतिक-महत्त्व से वंचित करता है। किसी सांस्कृतिक इकाई के रूप में "नेिघ्बोर्होड" (neighbourhood) की पुनर्स्थापना के बचाव-पक्षी प्रवास से इस नौकरगोही साम्राज्यवाद का ससर्जन ही होता है। मनुष्यों की जवाबदारी-तौर पर उनके स्थानीय संदर्भों से वंचित करते हुए अमूर्त समूहों में शामिल करने वाली प्रक्रिया के बजाय नगरों के विस्तृत-दोनी हुई स्थानीय जिंदगी को वापस पुनर्स्थापित करने का प्रवास समकक्षों-के-सुमेल द्वारा प्रोत्साहित होना चाहिये। यदि आदमी अपने साक्षियों की किसी सार्वक संवाद में शामिल कराने के लिए फिर-से उत्साहित हो जाये तो फिर वह, सफरी-मिण्टाचारवत या उपनगरीय आचार-व्यवहारवत उनके विचित्र होने के लिए जाये कभी-भी राखी नहीं होगा। एक बार यदि यह अनुभव हो जाये कि एक-साथ काम करना बीसा करने की डान लेने पर निर्भर है, तो लोग अपने स्थानीय समुदायों की ज्यादा खुले सृजनात्मक राजनीतिक आदान-प्रदान करने का आग्रह कर सकते हैं।

हमें इस बात की आन लेना चाहिए कि नागरी-जीवन जवर्दस्त महंगा होने की ओर प्रवृत्त होता है क्योंकि नगर-वासियों की उनकी हरेक जरूरतों के लिए जटिल संस्थाधी सेवाओं पर निर्भर रहना दिखावा जाता है। अत्यंत गहनतम स्तर पर जीने योग्य बनाये रखने के लिए भी वह अवधिक महंगा होता है। नगर में नौकरगोही नागरिक सेवाओं पर नागरिकों की निर्भरता को छोड़ने के लिए समकक्ष-सुमेल (Peer-matching) पहला कदम हो सकता है।

यह सार्वजनिक विश्वास स्थापित करने के लिए नये तरीकों को उपलब्ध कराने का एक आवश्यक कदम भी हो सकता है। एक स्कूलकृत (Schoolled) समाज में, यह निश्चय करने के लिए कि हम किस पर विश्वास करें किस पर न करें, शिक्षाकारों के व्यावसायी विवेचन पर—उनके अपने ही नाम के अंतर के

वास्तव—हम अधिकाधिक निर्भर होने लगे हैं—हम डॉक्टर, वकील या मनो-विश्लेषक के पास जाते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी कि जो उसके अन्य मायियों द्वारा प्रदत्त आवश्यक विशेषीकृत शिक्षायी उपाय प्राप्त किया हुआ है वह हमारा विश्वासपात्र है।

किसी स्कूल-विहीन समाज में व्यवसायीजन (Professionals) अपने राष्ट्रवर्गी-अभिजात्य के आधार पर अपने मुद्रिकलों (Clients) के विश्वास को हासिल नहीं कर सकते, अथवा अन्य व्यवसायीजनों का संदर्भ देकर जिन्होंने उनके सँस्थायी-अभ्यास (Schooling) का अनुमोदन किया हो, वे अपने दावे को पुष्टता नहीं कर सकते। व्यवसायी (Professionals) का भरोसा कर लेने की अपेक्षा, किसी जकरतमंद मूविकाल के लिए, किसी भी समय, यह संभव होना चाहिये, कि वह कम्प्यूटर या किन्हीं अन्य बहुतरे तरीकों से सेट किये गये किसी दूसरे समकक्ष-सुमेल नेटवर्क (Peer-matching Network) के द्वारा किसी व्यवसायी (Professional) से "इलाज" करवाये हुए अन्य मुद्रिकलों से यह पता चलाये और आश्चर्य हो कि उस "व्यवसायी" से "इलाज" करवाया जा सकता है। इस तरह के नेटवर्क की कल्पना ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता की तरह की जानी चाहिये जो छात्रों को अपने शिक्षक या मरीजों को अपने इलाजकर्ता चुनने की सहूलियत प्रदान करे।

(4) व्यवसायी शिक्षाकार

अब चूँकि नागरिकों के पास नये विषय हैं, तो ज्ञानप्राप्ति के लिये नये अवसरों के प्रति और नेतृत्व स्वयं खोजने-की-इच्छा के प्रति उनकी सहमति बढ़ेगी। हम जाना कर सकते हैं कि वे अपनी स्वतंत्रता को और मार्गदर्शन हेतु अपनी जकरत को, दोनों को ही, ज्यादा गहराई से महसूस करेंगे। जैसे-जैसे वे दूसरों की अटकलबाजियों की गिरावट से मुक्त होते जायेंगे, जैसे-जैसे वे दूसरों के द्वारा समूचे जीवन भर में हासिल किये हुए उनके ज्ञान से लाभ लेना सीखेंगे। शिक्षा की स्कूल-मुक्ति ऐसे लोगों की तलाश को, अवगम्य करने की अपेक्षा, बढ़ावा देगी जिनमें व्यवहारबोध होगा और जो नये ज्ञानतुक (छात्र) में शिक्षायी-एडवेंचर को जारी रहते देना। जैसे-जैसे कला-कौशल के उस्ताद अपने को सीधे-सीधे जानकर होने का या, श्रेष्ठतर हुनर-जानी होने का दावा स्विकार जायेंगे, जैसे-जैसे उच्चस्तरीय ज्ञान-रिजेंट को उनका दावा सच्चा होना प्रारंभ होना जायेगा।

उस्तादों (masters) की माँग बढ़ने पर उनकी वृत्ति भी करना होगी। स्कूल मास्टर के लुप्त होते ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी जिनसे स्वतंत्र शिक्षा-कार का व्यवसाय ऊपर-ऊपर आयेगा। इससे तो नई अवधारणा के दावों का खंडन होता-या लगेगा, क्योंकि स्कूल और शिक्षक इतने ठोस रूप से परस्पर-पूरक बन गये हैं। फिर भी, एकदम यही वह घटना है जो प्रथम तीन शिक्षायी आदान-प्रदान के विकास का प्रतिफल होगी—और उनके समूचे दोहन को होने देने के लिए वह जरूरी भी है—क्योंकि अभिभावकों और "सहज शिक्षाकारों" की दिशानिर्देश चाहिये, व्यक्तिगत प्रशिक्षणाधियों की सहायता चाहिये, और नेटवर्क को उन्हें बनाने वाले लोग चाहिये।

अपने बच्चों को उत्तरदायी शैक्षिक स्वतंत्रता की ओर जाने वाली राह पर पथ-प्रदर्शन करने के लिए माता-पिताओं को दिशानिर्देश मिलना जरूरी है। विद्यापियों को कि जब वे कठोर धरती पर बढ़ें तब उन्हें अनुभवों नेतृत्व का सहारा आवश्यक है। वे दोनों आवश्यकताएँ एकदम स्पष्ट हैं: पहली जरूरत जिला के लिए है, दूसरी जरूरत ज्ञान के अन्य सभी क्षेत्रों में शैक्षिक नेतृत्व के लिए है। पहली जरूरत मानवी सीख के और शिक्षायी स्वोत् के ज्ञान की, और दूसरी जरूरत किसी भी तरह के अनुसंधान वास्तु अनुभव पर आधारित विवेक की माँग करती है। प्रभावशाली शिक्षायी उद्यम के लिए दोनों तरह की जरूरतें अपरिहार्य हैं। पाठशालाई इन कर्मों (function) को एक ही भूमिका में कस देती है—और इनमें से किसी भी एक के स्वतंत्र अभ्यास को, हालाँकि बदनाम तो नहीं, लेकिन संदेहान्तरित जरूर बना डालती है।

वास्तव में, तीन तरह की विशेष शिक्षायी जगताओं को उल्लेखनीय मानना चाहिये; पहली वह कि जो ऊपर दर्शाये गये शिक्षायी आदान-प्रदानों या नेटवर्क का सृजन और संचालन करे, दूसरी वह जो इन नेटवर्कों के वास्तु छात्रों और माता-पिताओं का मार्गदर्शन करे, और तीसरी वह जो मुश्किल शैक्षिक अन्वेषों को को का बोझ उठाने में किसी समझदार प्रुप-लीडर (Primus inter pares) की भूमिका निभाये। सिर्फ प्रथम दो, किसी स्वतंत्र व्यवसाय की शाखाओं की तरह अनुमाने जा सकते हैं और वे हैं—शिक्षायी प्रबंधक और शैक्षिक-सहाय-कार। मेरे द्वारा सुझाये गये नेटवर्क का खाका बनाने और उनका संचालन करने में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालाँकि जितने भी लोग लगे

उनमें शिक्षा और प्रबंध की उस अत्यंत गहरी समझ का होना जरूरी होगा जो स्कूलों से एकदम भिन्न परिप्रेक्ष्य में, जहाँ उनके विरोधाभासी परिप्रेक्ष्य में बनी हुई हो।

जहाँ इस तरह का स्वतंत्र शिक्षाधी व्यवसाय उस अनेक लोगों का स्वागत करेगा कि जिन्हें स्कूलों ने अहिष्कृत कर दिया है, वहीं पर वह उन लोगों को भी वेदबल करेगा कि जिन्हें स्कूल 'काबिल' बनाते हैं। औद्योगिक-नेटवर्कों की स्थापना और संचालन के लिए कुछ डिजाइनरों और प्रशासकों की जरूरत पड़ेगी लेकिन उनकी संख्या और किन्म उतनी और बेसी नहीं होगी कि जिसकी जोर जैसी स्कूलों के संचालन हेतु लगती है। (1) छात्र अनुशासन (2) जन-संपर्क (3) शिक्षकों की मेहनताने पर लगाना, उनकी नियंत्रणी करना और बरखान्त करना; इस तीनों बातों, या उनके प्रतिस्पर्धियों के लिए मेरे द्वारा प्रति-पादित नेटवर्कों में कोई स्थान नहीं है। इनके अतिरिक्त पाठ्यक्रम-निर्माण, बाइबल-कस्टडी, वेब-मैनिंग, तथा रेकार्ड-कीपिंग, कि जो शिक्षकों का बहुत बारा समय खाते हैं, उनकी भी इन एककेन्द्रित नेटवर्कों के संचालन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इनके बजाय, शैक्षिक जालों (educational webs) के संचालन हेतु किसी म्यूजियम, किसी पुस्तकालय, किसी एडिजिटल-एम्प्लायमेंट एजेंसी, या मेट्रो-होटल के स्टाफ से आज जिस हुनर और प्रदर्श की-अपेक्षा की जाये उसके कुछ भाग की जरूरत पड़ेगी।

आज के शिक्षाधी प्रशासकों की शिक्षकों तथा छात्रों का नियंत्रण इस तरीके से करने की चिन्ता रहती है कि जिससे अन्य लोगों—ट्रस्टियों, विधायकों एवं निगम अधिकारियों की संतोष हो। नेटवर्क के निर्माताओं एवं उनके संचालकों को अपने स्वयं की एवं अन्यो की भी लोगों के आड़े आने से दूर रखते हुए छात्रों हुनर-ज्ञानियों (Skill models), शिक्षाधी नेताओं, और औद्योगिक उपकरणों के दृश्यमान परस्पर टकरावों की गहजता से चलने देने में अपनी प्रतिभा लगानी चाहिये। शिक्षण-कर्म की जोर आकर्षित हुए अनेक नये अवधिक संचालन (authoritarian) हैं, वे इस चुनौती की अंगीकार नहीं कर पायेंगे। शिक्षाधी-चिन्तनियों के जालों की खड़े करने का मतलब होगा कि लोगों के लिए-छात्रक बुद्धि के लिए-तेम उद्देश्यों की हासिल करने की सुविधाजनक बनाना जो लक्ष्य की संभव बनाने वाले ट्रैफिक मैनेजर के आदर्शों के विपरीत हों।

यदि मेरे द्वारा दर्शाया जाए नेटवर्क उभर कर ऊपर आ जाये तब प्रायः छात्र का उसका अपना स्वयं का शिक्षाधी-पथ होगा जिसका वह अनुसरण करेगा, और शिक्षा अतीत-निरीक्षण में ही वह किसी जने चीन्हे कार्यक्रम के लक्षणों को अपनायेगा। बुद्धिमान छात्र समय-समय पर, किसी नए लक्ष्य के निर्धारण के लिए, कठिनाईयों से मुद्देओं की जांच-पराख के लिये, सम्भव तीर-तरीकों में से चुनाव करने के लिये व्यावसायिक सलाह-भाविने (professional advice) की अपेक्षा रखेगा, आज भी अनेक लोग स्वीकार करेय कि उनके शिक्षकों ने जो महत्वपूर्ण सेवाएँ उन्हें दी वे बेसी हो सवाहें। हे कि जिन्हें उन्होंने संयोग्य अथवा किसी ट्यूटोरियल के दौरान दी होगी। किसी ज्ञाना-विद्वां संसार में भी शिक्षाकार (pedagogues) अपनी वाली पर आकर सेवा कुछ करेय कि जिसे हताश-शिक्षक आज हासिल करने का बहाना बना रहे है।

जहाँ नेटवर्क-प्रशासक प्राथमिक तौर पर शैक्षिक संसाधनों की सुलभ बनाने की राह की बनाने और संवाहने-संभालने पर जोर दालेंगे वहाँ शिक्षाविद् विद्यार्थी की उस राह की खोजने में सहामता देंगे जिस पर चलकर वह अपने लक्ष्य की सीधता से हासिल कर सके। यदि कोई विद्यार्थी किसी चीन्हे-पड़ोसी से बोलचाल-बाकी चाइनीज भाषा सीखना चाहे तो उनकी दक्षता की जांच के लिये शिक्षाविद् उपलब्ध होगा, और वह उनकी प्रतिभाओं, उनकी प्रकृतियों, एवं अम्मास करने हेतु उपलब्ध समय के उपयुक्त पाठ्यपुस्तक एवं विधि का चुनाव करने में उनकी मदद करेगा। वह वास्तविक की सर्वविधि सीखकर मैकेनिक बनने वाले व्यक्ति को अर्जेंटिनिप करने की धैर्य जगह बताने की सलाह देगा। वह अफीकी-साहित्य पर चर्चा-बहस के लिए चुनौती-पूर्ण समकक्षों से बिहना चाहने वाले व्यक्ति को पुस्तकें सुझा देगा। नेटवर्क-प्रशासक की तरह ही, शैक्षिक सलाहकार अपने को व्यावसायिक शिक्षा-कार (professional educator) के रूप में ही रहेगा। व्यक्तियों के द्वारा इन चीन्हे में से किसी तक भी पहुँच के लिए शिक्षाधी बीजकों (educational vouchers) का उपयोग किया जा सकता है।

शिक्षाधी सर्वक या शिक्षाधी नेतृत्व, जने मान्दर अथवा "सच्चे नेता" की भूमिका व्यावसायी-प्रशासक या व्यावसायी-शिक्षाकार की भूमिका की अपेक्षा बरा ब्यादा ही भाषावी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेतृत्व ही मुक्तिक से परि-भाषित किया जा सकता है। व्यवहार में, कोई व्यक्ति तभी नेता कहलाएगा कि

जब लोग उसकी पहल और उसके विचार का अनुसरण करें एवं उसकी उत्तरोत्तर तरफकी हासिल करती खोजों-आविष्कारों के लिए उसकी शिष्यवृत्ति ग्रहण करते जायें। इस प्रक्रिया में, बारम्बार उभरने वाले बिल्कुल नए स्तरों का मसी-हार्ड स्वप्न गुंथा रहता है—जो कि आज बहुत कुछ समझ में आता है—कि जिसमें वर्तमान 'मूलतः' भविष्य में "सही" हो जायेगा। किसी समाज में, जो समकक्ष कुल के द्वारा लोगों के समूह इकट्ठा करने के अधिकार को मान्यता देता, उसमें किसी विशिष्ट विषय पर शिक्षायी पहल और अन्वेषण करने की योग्यता, उस विषय को स्वयं सीखने के लिये जितनी ज्यादा गुंजाइश मिलेगी उसनी ही विशाल होगी। लेकिन अवश्य ही, किसी के द्वारा निबन्ध पर बहुत करने हेतु एक सापेक्ष रुभा बुझाने के लिए पहल करने, और उस निबन्ध के समूचे आशय को सुनियोजित ढंग से जांचने परखने के लिये किसी के द्वारा नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता, में बहुत बड़ा अन्तर है।

नेतृत्व अपने सही होने पर भी निर्भर नहीं है। जैसा कि थामस कुन्ड ने कहा है कि सवातार बदलते आदर्शों के युग में, अनेकानेक प्रस्ताव नेता बर्तीत-हृष्टि की परख से जांचे जाने पर गलत साबित हो सकते हैं। बौद्धिक नेतृत्व तो उच्च बौद्धिक अनुशासन एवं कल्पनाशीलता पर और अन्य लोगों के साथ उनकी साधना में शामिल होने की तत्परता पर निर्भर है। छात्रहरणार्थ, कोई विद्यार्थी (learner) सोच सकता है कि म. रा. अमेरिका के दास विरोधी आंदोलन अथवा क्यूबाई-क्रांत और हार्नेम की परटनाओं के दरम्यान किसी तरह की समरूपता है। शिक्षाकार जो स्वयं इतिहासज्ञ हो, वह इस तरह की समरूपता में क्या शामिल हो सकती है उन्हें समझने की दिशा बता सकता है। वह अपने स्वयं की इतिहासज्ञता की पुनः जांच कर सकता है या वह अपने स्वयं के अन्वेषण में विद्यार्थी को आमन्त्रित कर सकता है। दोनों मामलों में वह अपने शिष्यों की समीक्षा-कक्षा में दीक्षित करेगा—जो कि स्कूल में दुर्लभ है—और कि जिसे स्वयं अथवा अन्य किसी उपकार से खरीदा नहीं जा सकता।

गुरु और शिष्य का सम्बन्ध किसी बौद्धिक अनुशासन से बंधा हुआ नहीं है। उस सम्बन्ध के अनुपूरक कलाओं में, चैतिकशास्त्र में, मनोविज्ञान में, और शिक्षा में है। वह पर्वतारोहण, धातु-कर्म, राजनीति, मन्त्रिमण्डल—निर्माण और स्टाफ-मैनेज नेट आदि के साथ फिट होता है। अपने गुरु—शिष्य सम्बन्धों में जो

सर्वसामान्य है वह है जो चेहना कि दोनों ही इस बात की एक साथ स्वीकार करते हैं कि उनके संबंध पूरी तरह से अनमोल हैं और ऐसा होना दोनों के लिए एकदम भिन्न तरीकों से बड़ा सौभाग्य है।

मीमहकीमों, चमताऊ नेताओं, दलबन्धुओं, झगड़ मुरुओं और धर्मपद झुंटाचारी पादरियों, टिकबाजों, जादू-टोना-कारों और मसीहाओं ने नेतृत्व की भूमिकाओं की धारण करने में योग्यता सिद्ध की है एवं इस प्रकार दर्शाया है कि शिष्य की गुरु पर किसी तरह की निर्भरता कितनी खतरनाक है। भिन्न-भिन्न समाजों ने इन कपटी शिक्षकों के खिलाफ तरह-तरह के तरीकों के द्वारा अपने को सुरक्षित किया है। भारतीयों ने जाति की बंध परम्परा के द्वारा, पूर्वी गृधियों ने रबी की धार्मिक शिष्यता के द्वारा, ईसाइयत के उत्थानकाल में ईसाइयत-युग के आदर्श जीवन धारण करके एवं उसके अन्य काल में पुरोहितों के शासन के द्वारा उनका मुकाबला किया है। हमारा समाज स्कूलों के प्रमाणीकरण पर भरोसा कर रहा है। बहुत संदेहास्पद है कि यह विशिष्ट किसी बेहतर छानबीन को उपलब्ध कराती हो, और यदि उसके दावे की मान भी लें कि वह कराती हो, तब यह प्रति दावा भी बनता है कि वह ऐसा करते हुए व्यक्तिगत शिष्यवृत्ति को पूरी तरह से लुप्त करने की नीमत पर ही करती है।

व्यवहार में, हुनरों के शिक्षक और ऊपर चीन्हे गये शिक्षायी नेतृत्व के दरम्यान हमेशा ही एक धूमिल रेखा होगी, और ऐसे कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देते कि अपने विषयों की छात्रों को सिखाने वाले परम्परागत ज्ञातक (drill teacher) में "मास्टर" को खोजकर वैसे कुछ मार्गदर्शकों से ज्ञान-सीख के लिए गुंजाइश क्यों नहीं निकाली जा सकती।

दूसरी ओर, गुरु-शिष्य सम्बन्ध की विशेषता इसके बहुमूल्य परिणाम में है। एरिस्टोटल ने उसे नैतिक प्रकार की मित्रता माना है जो तय की हुई जगह पर आधारित नहीं है, वह तो एक उपहार देती है, या वह कुछ-तो-भी करती है, कि जैसा किसी मित्र के साथ करती है। थामस एकिननाम ने इस तरह के शिक्षण के विषय में कहा है कि निश्चय ही वह प्रेम और दया का कृत्य है। इस प्रकार शिक्षण शिक्षक के लिए भव्यता और उसके अपने लिए तथा उसके शिष्यों के लिए किसी तरह का अवकाश (Leisure छीक भाषा में 'school') है : वह एक ऐसी गतिविधि है जो दोनों के लिए मार्बक है और जिसमें किसी तरह का अन-जाना आशय नहीं है।

सम्बन्ध औद्योगिक नेतृत्व के लिए प्रतिभावान लोगों द्वारा उसे प्रदान करने की इच्छा पर निर्भर होना अपने समाज में भी स्पष्टतः जरूरी है, किन्तु अभी वह किसी नीति में परिवर्तित नहीं हुआ है। हमें सर्वप्रथम ऐसे समाज को रचना है जिसमें स्वयं नैयमितिक कर्मों की ही वस्तुओं की बनाने एवं लोगों की जोड़-तोड़ करने के मूल्य की अवस्था, ज्यादा ऊँचे मूल्य की जरूरत पड़े। इस तरह के समाज में समन्वयी, आविष्कारी, रचनात्मक शिक्षण को अवकाशो "बेरोजगारी" (Leisurely 'unemployment') के अत्यंत वांछनीय रूपों में मिलना तर्कसंगत होगा। लेकिन हमें यूटोपिया के उदय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आज भी स्कूल-मुक्ति (री-स्कूलिंग) और समकक्ष गुणन सुविधाओं (Peer matching facilities) की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिकूल यह होता कि "पारंगत लोग" ('masters') अनुकूल शिक्षणों को एकत्र करने की पहल करेंगे। और जैसा कि पहले भी बताया गया है, उसका यह प्रतिकूल भी होता कि सक्षम विधियों के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु, अथवा उन्हें किसी गुरु के चुनाव करने हेतु पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

केवल स्कूल ही वे संस्थाएँ नहीं हैं जो व्यवसायों (Professions) की भूमिकाओं की रीतिरिवाज के द्वारा अष्ट करते हैं। अस्पतालों के द्वारा परेनु चिकित्सा असंभव बना दी जाती है, और फिर अस्पताली-चिकित्सा को मरीज के लिए लाभदायक करार दिया जाता है। ताब-ही-ताब, काम करने का डॉक्टर का अधिकार और योग्यता अस्पताल के सहयोग पर निर्भर होती जाती है। यद्यपि वह अभी भी उस पर उतना निर्भर नहीं है कि जितना शिक्षक स्कूलों पर निर्भर है। व्यापारियों के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो नये कानूनों के बनने के साथ-साथ तारीखें भरते जाते हैं और इस प्रकार व्याप में विस्तार करते हैं। विरजों के बारे में भी यही बात है, जो किसी मुक्त वृत्ति को बंद व्यवसाय में लब्धीय करते हैं। इन सभी मामलों में तर्तीया यह होता है कि दुर्लभ सेवाएँ ऊँचे दाम पर जा पहुँचती हैं और व्यवसाय के कम सक्षम सदस्यों की आमदनी बढ़ती जाती है।

जब तक पुराने व्यवसाय बड़ी आमदनी और बड़ी प्रतिष्ठा पर एकाधिकार जमाये हुए हैं, तब तक उन व्यवसायों को सुधारना कठिन है। स्कूल टीचर के व्यवसाय का सुधार आसान होना चाहिये, इसलिए भी कि वह अपने

को व्यवसाय के नवसिद्धियों को शिक्षावृत्ति देने की द्वितीय क्षमता का दावा तो रखता ही है, बल्कि वह अन्य व्यवसायों के नवसिद्धियों को शिक्षाने का भी दावा करता है। इस अति विस्तार के कारण किसी भी व्यवसाय (Profession) को ईज मिल जाती है कि वह उसके अपने विधियों को पढ़ाने-लिखाने के अधिकार को पुनः पा ले। स्कूल मास्टर्स को अत्यंत ही मामूली वेतन दिया जाता है और स्कूल प्रशासी के सकल नियंत्रण से वे हटाए होते जाते हैं। उनमें से वे जो अत्यंत उद्यमी और मेधावी होंगे वे हुनर-मॉडल (Skill model), नेटवर्क प्रशासक, या मार्गदर्शन-के विशेषज्ञ के रूपों में रजता हासिल करके बेहतर अनुकूल नाम, ज्यादा आजादी और ऊँची आमदनी पा सकते हैं।

अन्त में, प्रभावीकृत शिक्षक के ऊपर अती-क्रिये हुए छात्र की निर्भरता इस व्यावसायिकों पर उद्यमी निर्भरता (जैसे कि किसी अस्पताली मरीज की उसके डॉक्टर पर निर्भरता) की बनिस्बत ज्यादा आसानी से दूर की जा सकती है। यदि स्कूल की अविचार्यता क्षय कर दी जाये, तो कक्षाओं में औद्योगिक सत्ता के द्वारा तुष्ट होने वाले शिक्षक अपने को चिपकें उन्ही विद्यार्थियों के बीच में बाँधेंगे जो पढ़ाने के उनके सटके-सटके से आकर्षित हुए होंगे। हमारे वर्तमान व्यावसायिक डॉक्टों का विस्थापन स्कूलटीचर को हटाकर प्रारम्भ किया जा सकता है।

स्कूलों का विस्थापन अवश्य ही होगा—और वह अद्भुत तेजी से होगा। स्कूल-भंग को टाला नहीं जा सकता, और स्कूल-भंग करने के लिए ज्यादा जोर लाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वह तो आज ही भंग होने लगा है। ज्यादा जरूरी यह है कि उसे किसी आजावादी दिशा की ओर घुमाया जाये, क्योंकि स्कूल-भंग की परस्पर विपरीत दिशाओं में से किसी एक की ओर घूम सकता है।

पहला, कि स्कूल के मूल हो जाने पर भी, शिक्षाकार के फरमान और तर्का पर उसके बहते हुए नियंत्रण का विस्तार हो जाये। बहिया दरादों और स्कूल में आज उपयोग में लायी जा रही लब्धेदारीयों (rhetoric) का विस्तार करके, स्कूलों की वर्तमान कलमकल (crisis) से शिक्षाकार एक बहाना हासिल कर सकते हैं ताकि सामाजिक समाज के सारे नेटवर्कों का लाभ लेकर वे उनके संदेश हम पर बजायें—हमारे अपने ही फायदे के लिए। "स्कूल भंग" कि जिसे हम रोक नहीं सकते, उसका मतलब होगा प्रोग्रामबद्ध शिक्षण (programmed

instruction) के सच्चे दरादे वाले प्रशासकों के प्रभुत्व में किसी "नये संसार" का उदय ।

इसके हमरी ओर, सरकारों और उनके साथ-साथ निरोक्ताओं (employers), कारवालाओं, प्रबुद्ध शिक्षाकारों और स्कूल प्रशासकों में प्रमाणीकरण-करने-वाली बर्गीकृत-पाठ्यक्रमी-शिक्षा के हानिकारक परिणामों के प्रति चेतना लोगों की बहुत बड़ी तादाद को एक विलक्षण अवसर प्रदान कर सकती है—और यह है : शिक्षा के उपकरणों तक, एवं जानकर-गिहपकार-ज्ञानी-विज्ञानी तक पहुँच (access) के लिए समान अवसर के अधिकार को बरकरार रखना ताकि उनसे ज्ञान-समृद्धि प्राप्त की जा सके । लेकिन, इसके लिए जरूरी होगा कि मौखिक जाति कुछ खास उद्देश्यों से मार्गदर्शन ले :

- (1) वस्तुओं पर से व्यक्तियों और संस्थानों के उस नियंत्रण को खत्म करना जो वस्तुओं के मौखिक-मूल्यों पर लागू है ताकि उन तक पहुँच (access) मुक्त हो ।
- (2) हुनरों के आदान-प्रदान को, माँग किये जाने पर उसको पढ़ाने-सिखाने या उनका अभ्यास करने की आजादी की गारंटी देकर, मुक्त किया जाये ।
- (3) विभिन्न व्यक्तियों में तथा मुलाज और बर्बाद करने की योग्यता—याने, वह योग्यता जिसे जब संस्थाएँ, लोगों के लिए बोलने का दावा भर कर, उत्तरोत्तर हथियाती जा रही है, उसे—उन्हें पुनः जोटाकर उनको आलोचनात्मक और रचनात्मक कल्पनाशक्ति को मुक्त किया जाये ।
- (4) व्यक्ति को अपने समकक्षों के अनुभवों से सीखने-सिखाने, और अपनी पसन्द के शिक्षक, मार्गदर्शक, सहायकार या चिकित्सक के समक्ष स्वयं को गोपने के अवसरों को प्रदान करके—किसी स्थापित व्यवसाय द्वारा दी जा रही सेवाओं के जरिये अपनी अपेक्षाओं को रूप देने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाये । निश्चय ही समाज में से स्कूल-भंग होने पर अर्थनीति, शिक्षा और राजनीति के वे सारे भेद भंग हो जायेंगे जिन पर वर्तमान विषय-व्यवस्था तथा राष्ट्रों की स्थिरता कायम है ।

शिक्षावी संस्थाओं को हमारी समीक्षा मनुष्य के ही रूप की समीक्षा करने की ओर हमें धींचती है । "ग्राहक" (client) के रूप में जिस प्राणी का होना स्कूलों के लिए जरूरी है उसके पास अपने स्वयं की सेवा के साथ बढ़ने की

स्वायत्तता प्रोत्साहन नहीं है । हम मार्गभौमिक स्कूलिंग को प्रामेयिबन उद्यम का चरमोत्कर्ष मान सकते हैं, और उसके विकल्प को एक ऐसा संसार कि जो एपिमेथियन मनुष्य के जीने के लिए उपयुक्त हो । यह तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि स्कूली-प्रणालियों (scholastic funnels) का विकल्प एक ऐसा संसार है जो सूचना-प्रसारण जालों (Communion webs) द्वारा रचा हुआ हो, हम यह भी ठीस रूप से बतला सकते हैं कि वे जाल किस तरह काम करेंगे, लेकिन मनुष्य की एपिमेथियन प्रकृति के पुनः उदय होने की हम जाणा ही लगा सकते हैं; उसे आमोहित नहीं कर सकते, उसका उत्पादन नहीं कर सकते ।

एपिमेथियन मनुष्य का पुनर्जन्म

हमारा समाज उस आखिरी मशीन से मिलता-जुलता है जिसे मैंने कभी म्यूसाई में बिलीनों की किसी दुकान पर देखा था। वह एक मेटल कास्केट (धातु का बना एक बॉक्स) था जो बटन दबाते ही खुलता और एक वायिक हाथ बाहर निकल जाता। बमचमाती ऊंगलियाँ उसका को पकड़तीं, उसे नीचे खींचतीं और भीतर से लॉक (बन्द) कर देतीं। वह एक बॉक्स है : उसमें से आप कुछ निकालने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन उसमें कुल जमा ऐसी वायिकता है जो उस के ही पट बन्द कर देती है। वह अनोखा-यंत्र "पेंडोरा के बॉक्स" के बिलकुल विपरीत है।

मूल पेंडोरा (सर्वस्व-दात्री) को प्रागैतिहासिक मातृप्रधान युग में पृथ्वी देवी माना गया था। वह अपनी सज्जार (pythos) से सारी बुराईयों को झरने देती थी। लेकिन अपना ठकन "आशा" के झरने के पूर्व बन्द कर लेती थी। आधुनिक मनुष्य का इतिहास पेंडोरा-मिथ के अधःपतन से प्रारम्भ होता है, और स्वयं को बन्द करने वाले बॉक्स तक पहुँचने-पहुँचने समान्य हो जाता है। वह ऐसे प्रोमेथियन उद्यम का इतिहास है जो व्याप्त बुराईयों में से प्रत्येक को बाड़े में बन्द कर देने के लिए संस्वाएँ गड़ता रहा है। वह धुँधलाती आशा और उभरती अपेक्षाओं का इतिहास है।

इसका अर्थ समझने के लिये हमें "आशा" और "अपेक्षा" के दरम्यान भेद को पुनः खोजना होगा। अपने प्रबल भाव में आशा का अर्थ है, प्रकृति की अच्छाई में विश्वास की आस्था बनाए रखना, जबकि अपेक्षा (जैसा कि यहाँ मैं उपयोग में ले रहा हूँ) का अर्थ है, मनुष्य के द्वारा आयोजित और नियन्त्रित परिणामों पर निर्भर होना। आशा उस व्यक्ति पर अपनी इच्छा केन्द्रित करती है जिसके पास से हम किसी उपहार पाने के लिये प्रतीक्षारत हैं। जबकि "अपेक्षा", उस पूर्वानुमेय प्रक्रिया से तृप्ति चाहती है जो वही उत्पादन करेगी जिसे पाने का अधिकार हमें होगा। आज प्रोमेथियन लोकाचार ने "आशा" को घस रखा है। मनुष्य जाति का अस्तित्व (survival) इस बात पर निर्भर है कि सामाजिक गति के किसी रूप में "आशा" का पुनराविष्कार हो।

मूल पेंडोरा को पृथ्वी पर एक पड़ो के साथ भेजा गया था जिनमें

सारी बुराईयाँ समायी हुई थी : हाँ अच्छी बातों में से सिर्फ एक ही बात 'आशा' उसमें थी। आदिम मनुष्य आशा के इसी संसार में जीता था। वह प्रकृति की उदारता पर, देवताओं की भिशा पर, और अपने की अरण-बीजन योग्य बनाने हेतु अपने कबीले के अंतर्बोध (instincts) पर प्रतीका करता था। बलैसिकल यूनानियों ने 'आशा' के स्थान पर 'अपेक्षा' को स्थापित करना प्रारम्भ किया। पेंडोरा के उनके संस्करण में से अच्छाईयाँ और बुराईयाँ दोनों ही सगरी थीं। उन्होंने उसे विभेदकर उन बुराईयों के लिये बाँध रखा जिन्हें वह बन्धनमुक्त करती थी। और, अत्यन्त उन्मेषनीय बात यह है, कि वे यह विमर्शपूर्ण मूल गए कि "सर्वस्व-दात्री" अपने पास 'आशा' भी रखती थी।

यूनानियों ने दो बुराईयों, प्रोमेथियस और एपिमेथियस की कथा कही। प्रोमेथियस ने एपिमेथियस को पेंडोरा से जलम रहने की सलाह दी। लेकिन एपिमेथियस ने पेंडोरा से विवाह कर लिया। बलैसिकल यूनान में "एपिमेथियस" का मतलब था 'पीछे देखू' याने "आसानी" या "बुद्धि"। जब हेसीयड (Hesiod) ने इस कथा को अपने बलैसिकल रूप में पुनः रचा, उस समय तक यूनानी अपने की नैतिक और नारीयों की पुराने प्रधान समाज में बदल चुके थे जो आदि-नारी के विचार से ही दहतत खाता था। उन्होंने तांत्रिक और सत्तावादी समाज की रचना की। लोगों ने संस्थाओं को गढ़ा, और उनके द्वारा व्याप्त बुराईयों से निपटने की योजना बनाई। वे अपनी गति के प्रति सचेत हुए कि जिसके द्वारा वे अपनी तरह की दुनिया को ढाल सकते थे और उस दुनिया से अपने द्वारा अपेक्षित सेवाओं का उत्पादन करा सकते थे। वे अपने स्वयं की जहरतों और अपने बर्कों की प्राचीन चीजों को अपनी उस्तादियों से गढ़ना चाहते थे। वे स्वावाधीन, वास्तुगिरी और तेषक बनकर, तथा संविधानों, नगरों और कलाकर्मों के निर्माता बनकर अपनी प्राचीन पीढ़ी के लिए दुष्टांत बने। आदिम मनुष्य ने पावन कर्म—काष्ठों में मिशकीय सहभागिता के सहारे व्यक्तियों को समाज के ज्ञान में दीक्षित किया था, लेकिन बलैसिकल यूनानियों ने सिर्फ उन्हीं नागरिकों को सच्चे मनुष्यों की तरह चीन्हा था जिन्होंने अपने बुजुर्गों के द्वारा आयोजित संस्थाओं में दी गई शिक्षा (paideia) के द्वारा अपने की योग्य बनाने दिया था।

विकासशील मिथ संक्रमण बतलाता है कि : संसार, जिसमें स्वयं के अर्थ "अनुमाने" (इन्टरप्रेट किए) जाते रहे थे, बदल कर ऐसा संसार बन जाता है जिसमें देववाणियों "गढ़ी" जाने लगी थी। अर्थात् प्राचीन काल से वर्तमान

पर्वत की खाई में पृथ्वी देवी की पुजा होती आई है जो पृथ्वी का केन्द्र और नाभि माना गया था। वहीं पर देवकी (यह शब्द देहलीस से बना है जिसका अर्थ है कोय) में कैश्रीस और एरॉस की बहिन गाइया मोती थी। उसका पुत्र पायसान [जलराक्षस (डूंगान)], अपनी बहिन के लिए चन्दिमा की ओर ओगकपी स्वप्नों की रक्षा करता था। एक दिन सूर्यदेव अपोलो, दुःख का निर्माता, पूरव से उठा। उसने डूंगान का कत्तल किया और गाइया की मुफा का मालिक बन बैठा। उसके पुजारियों ने गाइया के मन्दिर पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने किसी स्थानीय कुमारी को निरुक्त किया, उसे पृथ्वी की सुजाती नाभि के ऊपर एक लिपार्ड पर आसीन किया और वृष से उसे मदहोश कर दिया। फिर उन्होंने उम्मादी लक्ष्मण-रणों को आत्मसंतोषी भविष्यवाणियों की गट्टपदियों में लपबद्ध किया। पेलो-नियस के हर कोने से ओग-अपनी समस्याओं को लेकर एपोलो के मन्दिर पहुँचते। ऐसे सामाजिक निरुक्तियों के ऊपर भविष्यवक्ता की राय की जाती, जैसे कि, प्लेग वा दुमिल को रोकने के लिये कौन से कदम उठाते जायें, कि स्पार्टा के लिये कौन-सा संचिधान उपयुक्त होगा, कि उन नगरों के निर्माण के लिए कौन-सा स्थान उपयुक्त होगा जो बाद में बाइजान्टिनम और बाल्गेडोन नगर बने। कभी भी गलती नहीं करने वाला बाण एपोलो का प्रतीक बन गया। उसके बावजूद सभी कुछ आशय भरा और उपयोगी बन गया। प्लेटों ने "रिपब्लिक" में आदर्श राज्य का वर्णन करते हुए प्रचलित संवति को बहिष्कृत रखा है। नगरों में लिफ्ट हॉर्प और एपोलो की जीन को ही अनुमति दी गई थी क्योंकि केवल उनकी स्वर-संवति "आवश्यकता का तनाव और मुक्ति का तनाव, दुर्भाग्य का तनाव और सोभाग्य का तनाव, साहस का तनाव और संभव का तनाव रचती है जो कि नागरिक के लिये उप-युक्त है।" पॉन की बॉसुरी से, और नैसमिक प्रवृत्तियों को उत्तेजित करने वाली उनकी शक्ति से नगरवासी आर्तकित हो उठते थे। केवल "गदुरियेदी पॉन की बॉसुरियाँ बजा सकते हैं और वह भी देहात में।"

मनुष्य ने उन कानूनों की (कि जिनके अन्तर्गत वह जीना चाहता था उनकी), और परिवेश को अपने स्वयं के प्रतिरूप में ढालने की जिम्मेवारी ग्रहण की। धरती माता के द्वारा मिथकीय जीवन में जीने की आदिम दीक्षा, अब रूपांतरित होकर उस नागरिक की दी जाने वाली जिज्ञा (Paideia) में तबदील हो गई जिसे सार्वजनिक-सभास्थल में सहज लपने लगा।

आदिम मनुष्य के लिये संसार नियति, तथ्य, और जरूरत के द्वारा संवा-
लित होता था। देवताओं से अग्नि चुराकर, प्रेमिथियन ने तथ्यों को समझायाओं में बदल दिया, जरूरत को प्रश्न कहा, और नियति को दत्तकार दिया। कर्त्तविकल मनुष्य ने मानव परिदृश्य के लिए इहलौकिक संदर्भ बढ़ा। उसे भान था कि वह नियति-प्रकृति-परिवेश को दत्तकार सकता है, लेकिन ऐसा वह अपने स्वयं के जोखिम पर ही कर सकता है। समसामयिक मनुष्य और जाने गया; उसने संसार को अपने प्रतिरूप में गाढ़ने का प्रयास किया, समूचा मानव-निर्मित परिवेश बनाना चाहा, लेकिन पाया कि ऐसा वह सिर्फ इसी जतं पर कर सकता है कि उसमें फिट होने के लिए स्वयं को निरन्तर पुनः पुनः बनाता जाये। हमें इस तथ्य का सामना करना ही होगा कि आज मनुष्य स्वयं ही दाँव पर खड़ा है।

आज न्यूयार्क में "क्या है" और "क्या होना चाहिए" का अत्यंत विविध भास उत्पन्न होता है और इसके बिना न्यूयार्क में जीना असम्भव है। न्यूयार्क की सड़कों पर कोई बालक जिस किसी चीज को छूता है वह वैज्ञानिक लौर-तरीके से ही विकसित हुई है, बड़ी बर्द है, आयोजित है, और बेबी का रही है। मगर कुछ वैज्ञानिक लौर-तरीके से। यहाँ तक कि पेड़ भी वहाँ इसलिये हैं क्योंकि पार्क डिपार्टमेंट ने उन्हें वहाँ लगाने का निर्णय लिया है। टेलीविजन पर बचना जो हास्य-वर्ण देखता सुनता है वे जँबी कीमत देकर घोषाम-कण में प्रस्तुत होते हैं। हारलेम की गलियों में जिम कबाड़ के संग वह खेलता है वह किसी-न-किसी चीज के आयोजित टूटे पैकेजिस् का ही बना होता है। यहाँ तक कि इच्छाएँ और अब भी संस्था-निमित्त हैं। सला और हिंसा नियोजित और व्यवस्थित होती हैं; निरोहों और पुलिस के दरम्यान एक-दूसरे के विरुद्ध। स्वयं ज्ञानप्राप्ति की विषयवस्तु की खपत के रूप में परिभाषित कर दी गई है जो अनुसंधानित, आयोजित और आयोजित कार्यक्रमों का परिणाम है। जो कुछ अच्छा है, वह किसी संस्था विशेष का ही उत्पादन माना जा रहा है। ऐसी भांग जिसका किसी संस्था के द्वारा उत्पादन नहीं हो सकता हो सरासर मूर्खता है। नगर का कोई बालक ऐसी कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकता है जो संस्थावी प्रक्रिया के संभव विकास के बाहर रखी हुई हो। यहाँ तक, कि उसकी फोतासी को भी प्रोत्तेजित किया जाता है ताकि वह विज्ञानक वा उत्पन्न करे। वह किसी अनियोजित कार्य नमस्कार का अनुभव "गदगी" "गदबद" या "खराबी" के साथ

टकरा जाने पर ही कर सकता है, जैसे स्टोर में पड़ा हुआ संतरे का छिलका, सड़क पर पड़ा कीचड़, व्यवस्था, कार्यक्रम या मशीन में उत्पन्न हुई कोई मद्बन्दी। इस, ये ही उसकी सृजनशील कल्पनाशीलता की उड़ानें हैं 'गूफिंग ऑफ' ही रचनात्मक काव्यकृति है। (Goofing off—मद्बन्दीखाली)।

जब ऐसा कुछ भी बाँझनीय नहीं है जो अनियोजित हो, तब तत्परतुल्य बहुत ही इस निष्कर्ष पर आ पहुँचता है कि हम हमारी हरेक माँग के लिए हमेशा ही कोई संस्था चढ़ सकते हैं। वह मूल्य-सृजन की प्रक्रिया की शक्ति को बिना-प्रमाण मान लेता है। तथ्य यह कि किसी निम्न से भेंट करना हो, या किसी पटोसी के साथ एकरस होना हो, अथवा भावा-व्यञ्जना का कोशल हासिल करता हो, वह हम तरह से परिभाषित किया जायेगा जैसे उसकी उपलब्धि गढ़ी जा सकती हो। जब आपको मालूम है कि माँग में जो कुछ है उसका उत्पादन हाजिर है तब आप शीघ्र ही अपेक्षा करने लगते हैं कि जो कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है उसकी माँग ही नहीं है। यदि चन्द्र-गाड़ी की रचना की जा सकती है, तो चन्द्रमा पर जाने की माँग भी गढ़ी जा सकती है। वहाँ कि जहाँ तुम जा सकते हो वहाँ तुम नहीं जाओ तो वह बिनाशकारी होगा। यह उस अवधारण को मुखौटा भरी बतलाकर उसका पर्दापान कर देना कि जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संतुष्ट माँग में उससे भी बड़ी किसी असंतुष्ट माँग का समावेश है। ऐसी अंतर्दृष्टि प्रवृत्ति को रोक देगी। जो संभव है उसका उत्पादन नहीं करना "बहुती हुई अपेक्षाओं" के नियम की [हताशाओं-के-अंतरालों (frustration-gap) के लिए पीढ़ी बोली की डरह] कलंद खोल देना है जो किसी समाज की ऐसी चालक (motor) है जिसे सेवाओं (services) और बहुती माँगों के सह-उत्पादन पर गढ़ा गया है।

आधुनिक नगरवासी की मनस्थिति मिथकीय परम्परा से केवल नके की कल्पना [सिक्किम कुछ समय के लिए बेनातोंम (मृत्यु) को अपने श्म में कर लेता है, लेकिन उसे पहाड़ों के ऊपर नर्क की चोटी तक एक भारी पत्थर को लुढ़का से जाना पड़ता है, मगर जैसे ही वह तिखर के अन्तर्कीय पहुँचता है पत्थर उसकी पकड़ में हर बार फिसल कर अपना नीचे लुढ़क जाता है] के अंत-

र्गत ही तजर आती है। तत्तीव्रता को देखकर अपने गढ़ा भोजन पर आर्षाजित करते हैं, और वह अवसर का लाभ उठाकर अमृत बनाने की विधि का रहस्य बुरा सेता है, लेकिन पकड़ा जाता है और सनातन भूख में लड़कने की सजा पाता है कि नदी के किनारे खड़ा रहेगा किन्तु जैसे ही क्षुब्ध भरने की झुकेगा, नहरें उलटी जाने लगेगी और जल पीछे खिलकता जायेगा; वहाँ पर कालों से लहानब लहके वेड भी होंगे लेकिन जब-जब वह उन्हें तोड़ने में हाथ बड़ायेगा तद्दृष्टिों ऊपर उठती जाएंगी। निरन्तर-बढ़ती हुई माँगों का संसार महज बुरा ही नहीं-उसे तो नर्क ही कहना चाहिये।

मनुष्य ने हर किसी वस्तु की माँग के लिए हताश शक्ति का विकास कर लिया क्योंकि वह ऐसी कुछ भी कल्पना नहीं कर सकता जित किनी संस्थान के बाहर हासिल किया जा सके। सर्वशक्तिमान जीवजनों के बीच घिरा मनुष्य, अपने ही जीवजनों के एक जीवज-रूप में संकुचित हो गया है। आदिम बुराईयों में से हर बुराईयों को प्रेत-मुक्त करने के लिए बनी प्रत्येक संस्था, सफलता की पूरी गारन्टी से युक्त होकर, मनुष्य के लिये भीतर से आँटीमेटिक (अवने-आप) बन्द होने वाली सक्पेटिका बन गई है। मनुष्य वक्तों के भीतर जा फँसा है। जिनके अन्तर उलने उन बुराईयों की खेला चाहा जिन्हें पैंडीरा के बक्से ने अपने में से बाहर सरने दिया था। हमारे जीवजनों के द्वारा उत्पादित काले-धुँए में छिपे वधाध के अन्धकार ने हमें लपेट लिया है। एकदम एकाएक हम हमारे अपने ही जाल में जा पंसे हैं।

स्वयं वधाध मनुष्य के निर्णय पर ही गया है। वही प्रेजिडेंट (President of U. S. A.) कि जो कम्युनिज्म के ऊपर निषेधावी हमले का आदेश देता है वही प्रेजिडेंट, विलुप्त उली प्रकार से एटम के प्रभावी उपयोग का आदेश भी दे सकता है। "हिरोशिमा बटन" दबा कर अब पृथ्वी की नाभि को काटा जा सकता है। मनुष्य ने अब ऐसी ताकत हासिल कर ली है कि वह केजों को आदेश देकर उसे एतल और माइया पर हावी रखे। पृथ्वी की नाभि को काट सकने वाली मनुष्य की एक ताकत हमें सनातन याद दिलाये रखने वाली है कि हमारी संस्थाएँ अपने स्वयं का सम्मासूर रखती हैं, और साथ-ही साथ अपने खुद के एवं हमारे साथके सार्वनाश की शक्ति भी रखती हैं। आधुनिक संस्थाओं की निर्व्यक्तता (absurdity) सैन्य-संस्था (military) के बावत स्वयं-सिद्ध होती है।

आधुनिक हथियारों के द्वारा जानादी की, सम्पत्ता की, और जीवन की प्रति—
रक्षा उनका उन्मुखन करके ही हो सकती है। सैन्य-भाषा में सुरक्षा का यही
अर्थ हो गया है कि धरती का ही नाश कर दिया जाये।

सैन्य संस्था के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं में अंतर्निहित असमजबूती
(absurdity) कुछ भी कमतर नहीं है। उनके भीतर उनकी विनाशकारी ताकत
को उत्तेजित करने वाला स्विच बटन नहीं है तो क्या हुआ। अपने विनाश के
लिए उन्हें तो उस बटन की भी जरूरत नहीं है। संसार का दबकन बन्द कर
देने की उनकी एकदम-बूद-ब-बूद जबरदस्ती हो गई है। "माँगों" को उत्पन्न करने
की उनकी रफ्तार "तृप्ति" करने की रफ्तार से ज्यादा तेज है, और उनके द्वारा
उत्पन्न माँगों से निपटने की प्रक्रिया में वे धरती को ही खाये जा रही हैं। बेती
और उद्योग के बावत तो यह बात उजागर हो गई है। लेकिन आधुनिक औद्योगिक
और शिक्षा के मामले में भी यह उरली ही मच है। आधुनिक बेती उपजाऊ भूमि
को विधोला बनाती है और उसे समूचा अन्वैर कर बेती है। "हरित क्रांति" के
द्वारा नये बीजों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल को तिगुना किया जा सकता
है—लेकिन उसके लिये फर्टिलाइजर, कीटनाशक, बाली और ऊर्जा को ज्यादा बड़ी
मात्रा में बढ़ा करके ही बना लिया जा सकता है : इन चीजों का, तथा अन्य
सभी सामानों का औद्योगिक निर्माण समुद्रों की और पर्यावरण को प्रदूषित करता
है, एवं अपूरणीय संसाधनों की उर्वरता को निस्तब्ध करता है। यदि वहन (com-
bustion) इसी रफ्तार से बढ़ता रहे तो हम वातावरण की ऑक्सीजन को उस
की पूर्ति की गति से ज्यादा तेज रफ्तार में खपा देंगे। और, इस बात में कोई दम
नहीं है कि आगे चलकर वहन (combustion) का स्थान अणु विखण्डन या
अणु विलयन ले लेगा—(और यदि ऐसा हुआ भी तो उसमें उतने ही बड़े या उस
से भी ज्यादा बड़े जोखिम होंगे ही)। दाईं जादि की आधुनिक चिकित्साजनों ने
प्रतिस्थापित कर दिया है और हम भरा है कि वे मनुष्य को एकदम गया कुछ बना
देंगे कि अब वह अनुवांशही-विशेषज्ञता से जनित, औषधियों—से तराजा हुआ,
एवं लम्बे रोग की भी झेल सकने वाला प्राणी होगा। समसामयिक आदर्श है
"पर्वस्य-स्थास्यकर संसार (pan-bygienic world) : एक ऐसा संसार जिसमें
मनुष्यों के दरम्यान सारे आपसी रिश्ते, एवं मनुष्यों तथा उनके विश्व के बीच
सारे सम्बन्ध दूरदक्षिण और कीशल-साधना का प्रतिकल है। स्कूल ऐसी आगो

जित प्रक्रिया बन गया है जो किसी आपोहित संसार के लिए मनुष्य की गड़ता
है। वह मनुष्य को मनुष्य के पिजरे में फंसाने वाला प्रमुख औजार है। उससे
जाका की जाती है कि वह मनुष्य को उस समुचित स्तर तक डाले कि वह उस
रिश्त-बेल में हिस्सा लेने योग्य बन सके। हम संसार को, उसके मौलिक
आधार से हटाकर, उसे क्रूरतम तरीके से डालते, उपचार देते, उत्पन्न करते और
मनुष्य करते हैं।

सैन्य-संस्था तो निश्चय ही निरर्थक (absurd) है। सैन्य-फौजी संस्थाओं
की निरर्थकता (absurdity) का सामना करना ज्यादा ही मुश्किल होता है।
बल्कि वह ज्यादा ही भयावही है, खासकर इसलिए क्योंकि वह निन्दुरता से
चलती है। फौजी मामले में तो हम यह जानते हैं कि परमाणु-विस्फोट को टा-
लने के लिए किसी स्विच बटन को दबाने से अपने को कैसे दूर रखा जाये। ले-
किन पर्यावरणी विनाश को किसी स्विच से रोकना नहीं जा सकता है।

वैज्ञानिक प्राचीन-काल में मनुष्य ने यह खोज लिया था कि संसार को
मनुष्य की योजना के अनुसार बनाया जा सकता है, और इस अन्तर्ज्ञान के द्वारा
उसने समझा-बूझा कि यह संसार संसारवाचक, ग्राहकीय और हारवास्पद है।
लोकतन्त्री संस्थाएँ विकसित हुईं और उनके लिये के अन्तर्गत मनुष्य की विश्वास
करने योग्य मान लिया गया। उपयुक्त प्रक्रिया से बेती अपेक्षाओं और मानव स्व-
भाव में विश्वास ने एक-दूसरे को संतुलित बनाये रखा। पारम्परिक व्यवसाय
विकसित हुए और उनके साथ अपने अभ्यास के लिए संस्थाएँ विकसित हुईं।

गोपनीय रूप से, संस्थायी प्रक्रिया पर निर्भरता ने वैयक्तिक प्रत्यक्षज्ञान
को प्रतिस्थापित कर दिया है। संसार ने अपने मानकी आग्राम को खो दिया है
और लुप्तवाचक आवश्यकताओं तथा नियतिवादिता को पुनः अपना लिया है जो
आदिम काल की विशेषताएँ थीं। लेकिन यदि दबेर युगीन केजों (Chaos)
की रहस्यात्मक मानवाकार देवताओं के नाम पर निरन्तर आदेश दिये जाते थे,
तो आज संसार के वर्तमान रूप के लिये सिर्फ मनुष्य की योजना की ही कारण
माना जा सकता है। मनुष्य आज वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, और योजनाकारों का
खिलौना बन गया है।

इस तर्क को हम अपने पर भी और दूसरों पर भी लागू होते हुए देख रहे
हैं। मैं एक मैक्सिकन गांव की जानता हूँ जिसके पार प्रतिदिन एक दर्जन से

ज्यादा कारें नहीं चलती होंगी। वहाँ एक मैक्सिकन ग्रामीण, एकही सड़क पर, अपने घर के सामने "डोमिनो" खेल रहा था वहाँ वह अपनी किछोर अवस्था से रोजाना बैठता और खेलता होगा। वहाँ से एक कार तेजी से गुजरी और उसने उस ग्रामीण को कुचल कर उसका काम तमाम कर दिया। अक्षय कार-चालक-पर्यटक बहुत विचलित था, कि जब उसने वाक्य का विक्रि मुँह सुनाया, लेकिन उसने अंत में यह कहा ही, "यह आदमी बिलकुल कार के ऊपर ही आन पड़ा, मैं क्या करता?"

जाम तौर पर पर्यटक की टिप्पणी उस आदिम मध्य-पुरुष से भिन्न नहीं है जिसने अन्य जनवासी की मृत्यु का बयान करते हुए बताया होगा कि वह किसी बर्जना (labour) के बसीभूत हो गया और घर गया। लेकिन दोनों बस्तु-व्यों में परस्पर विपरीत मतलब है। आदिम व्यक्ति किसी भयानक और मुक्त अनुभवशील भाव की दीप देता रहा होगा, जबकि कार-चालक मशीन के निर्माण तर्क की विश्वव्यापी है। आदिम-जल के मत में गैर जिम्मेदारी जैसा भाव ही उत्पन्न नहीं होता, जबकि कार चालक गैर-जिम्मेदारी महसूस तो करता है मगर उसे नकारता है। आदिम-जन और कार-चालक दोनों में ही नाटक के बनेतिकल रंग का, टूटने की स्टाइल का, वैयक्तिक प्रयत्न और समाज के तर्क का अभाव है। आदिम व्यक्ति उस वास्तु संबंध नहीं हुआ और कार-चालक ने उसे खो दिया। मध्य-पुरुष का मित्र और अमेरिकन टूरिस्ट का मित्र दोनों ही निष्पक्ष हैं, और अमानवी ताकतों के बने हुए हैं। उनमें से किसी भी दृष्टिक अवस्था की अनुभूति नहीं रहता। आदिम व्यक्ति के लिये घटना वास्तु के नियम पर आधारित है; अमेरिकन के लिए वह विज्ञान के नियमानुसार है। घटना उसे याचिका के नियमों के आवेग में घेरती है जो उसके भाव जगत में भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक घटनाओं का संवादन करते हैं।

आज के युग का, साल 1971 का, युद्ध आजाजनक भविष्य की तलाश में किसी बड़े परिवर्तन की ओर दिना ले लेने के लिए उपयुक्त है। संस्थापी उद्देश्य लगातार संस्थापी उद्देश्यों का खंडन ही करते जाते हैं। मरीची के उन्मूलन का कार्यक्रम ज्यादा बड़ी मरीची जाता है, एमिगार्ड युद्ध ज्यादा बड़ा जगहा बढ़ाता है, तकनीकी सहयोग ज्यादा बड़े खड़ित-विकास को फैलाता है। वष-कन्दौल के लिए बने उपचार केन्द्रों के कारण जीवन-दर (Survival rates) बढ़ी है और आबादी ज्यादा बढ़ती आती है; स्कूलों के खुलने से ज्यादा बड़ी

तादाव में जुग-बाउट बढ़ते गये हैं, और किसी एक प्रदूषण को रोकने की उद्देश्य-रूप से अमूमन कोई दूसरा प्रदूषण ज्यादा ही बढ़ता जाता है।

उपभोक्तार्यों की इस एहसास का सामना करना पड़ता है कि जितना ज्यादा वे खरीद सकते हैं, उतनी ही ज्यादा हेराफेरी उन्हें बढ़ाएँ करते जाना होता। अभी-तभी तक यह तर्क-संघटन लगता रहा कि विफलताओं (dysfunctions) की इस सर्वव्यापी मुद्रास्थिति के विषे या तो टेक्नोलॉजिकल मांगों के पीछे जगहाली हुई वैज्ञानिक खोजों को दोषी ठहराया जाये, या फिर, वर्ण-विरोधियों की, विचारधारायी-संघर्षकारियों की या बम-हुमनों की पक्षधरता को दोष दिया जाये। दोनों ही अपेक्षाएँ, कि एक वैज्ञानिक स्वर्णयुग आवेगा, और कि एक ऐसा युद्ध होगा जो गारे युद्धों का अन्त कर देगा, ये दोनों अपेक्षाएँ खत्म हो गई हैं।

अनुभवी उपभोक्ता के सामने चादुई टेक्नोलॉजियों पर आधारित तन-मिथुवाई निर्भरता बाने रास्ते पर लौटने का प्रश्न ही नहीं है। अनेकानेक लोगों ने मस्तिष्क-विशेषी कम्प्यूटरी, आधुनिक अस्पतालों से उत्पन्न रोग संचारों, और सड़कों पर या आकाश में अपना टेलीफोनो पर "ट्रेफिक जाम" के बुरे अनुभव से लिए हैं। महज दस वर्ष पहले (साल 1960) तक परम्परागत विवेक ने वैज्ञानिक खोज की वृद्धि पर आधारित किसी बेहतर जीवन का अनुमान लगाया था। आज तो वैज्ञानिक बच्चों की भयभीत करते हैं। चन्द्र-चित्रों (moon shots) इस बात का रोमांचक प्रदर्शन करती हैं कि जटिल तकनीकी तन्त्रों के संचालन में जो भी मानव विफलता हो वह लगभग समुन्नी दूर की जा सकती है--लेकिन फिर भी हमें वह बात उन भय से मुक्त नहीं करती कि निर्दोष के अनुसार उपभोग करने में मानव-विकसता का विस्तार नियंत्रण के बाहर फैल सकता है।

समाज सुधारक के लिए बापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है; 1940 के दशक की अवधारणों की ओर तक भी लौटने कोई मकाम नहीं उस आशा का भी अन्त हो गया कि जिसके अन्तर्गत वस्तुओं के न्यायोचित बँटवारे के प्रश्न को, वस्तुओं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में बढ़ाकर, पीछे छोड़ा जा सकता है। आधुनिक पत्राओं की तृप्ति देने वाले न्यूनतम पैकेज (minimum Packages) की कीमतेँ बाजार ल रही हैं, और पसन्दगी की जो बात आधुनिक तन बचाती है वह यह है कि वस्तुता वस्तुओं (Packages) का तृप्ति होने के पूर्व ही पुराना बाने अवचलित पड़ जाता।

धरती के संसाधनों की सीमाओं का भलीभांति पता चल गया है। विज्ञान अथवा टेक्नोलॉजी की कोई भी राकिल-ठोड़ विधा ऐसी नहीं है जो संसार के प्रत्येक आदमी को उन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करा दे जो जमीर देखों के गरीबों को उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ, आज खपत हो रहे मोटो, टिन, तंबी और सीसे की मात्रा को सी-गुना सींचकर ही, एवं किसी "साधारणतम" औद्योगिक टेक्नालॉजी का ही उपयोग करके गैला होना साबद संभव हो।

अंततः शिक्षक, डॉक्टर और समाज सेवक जानते हैं कि उनकी विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं-व्यवस्थाओं में कम-से कम एक पहलू अभिव्यक्ति है कि जो संस्थाधी उपचार वे करते हैं उसके लिए वे सेवा-संस्थाओं को खड़ी करने की गति से ज्यादा ही बड़ी गति में जगली माँगों की उत्पन्न करते हैं।

परम्परागत विवेक का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि उसका मनुष्य तर्क ही संदेहास्पद होता जा रहा है। यहाँ तक कि अधिकांश अर्थमुद्रा (money) संचालित किये हुए सामाजिक, भूगोलीय क्षेत्र में लागू होने वाले संकुचित परिमाणों (narrow parameters) के बाहर वित्तीय नियम भी अधिव्यवहार मानलूम देते हैं। अर्थमुद्रा, वास्तव में, सबसे गहरी करंसी है लेकिन किसी ऐसे वित्त प्रबन्ध के अंतर्गत ही जो वित्तीय बातों पर नवीतुली दृष्टता हेतु तरासा हुआ हो। पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों तरह के देश अपने-अपने विभिन्न रूपों में हाथों में गिने जाने वाले मूल्य-लाभ के अनुपातों में कार्यक्षमता (efficiency) की नापने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूँजीवाद अपनी श्रेष्ठता को बतलाने के वास्ते ऊँचे जीवनस्तर की जेबो बघारता है। साम्यवाद अपनी तिखर महासिद्धि के किसी संकेतक के रूप में ऊँची उत्पादन-दर का दंभ दर्शाता है लेकिन दोनों ही विचार-धाराओं के अंतर्गत बड़ती हुई कार्यक्षमता की कुल लागत दुगुनी होती हुई गति से (geometrically) बढ़ती है। विज्ञानतम संस्थाधर्म उन संसाधनों के वास्ते सर्वाधिक सुखार दंभ से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं जो किसी मूनी में दब नहीं हैं: "हवा", "समुद्र", "जान्ति", "सूर्यप्रकाश" और "स्वास्थ्य"। इन संसाधनों को कमी की वे मार्गजिनिक व्यापारकर्म में तभी जाने देते हैं कि जब वे सदैव-के-लिए पंगु होते जा रहे हों। हर जगह पर प्रकृति चिपैली होती जा रही है और समाज अमानवी। इनके साथ-साथ आंतरिक जीवन पर हमला हो रहा है एवं वैयक्तिक व्यवसाय कुचले जा रहे हैं।

मूल्यों का संस्थाधीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध कोई समाज वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को उनकी माँग के समरूप समझता है। शिक्षा की तुल्यो उत्पाद (Product) का जकाती बनाती है वह उत्पाद की कीमत में शामिल है। स्कूल एक ऐसी विज्ञापन-एजेंसी है जो तुमको यह पता करवाती है कि जैसा है वैसा ही समाज की तुल्यो जरूरत है। इस तरह के समाज में चन्द लोगों का जीवन-मूल्य (marginal value) निरन्तर स्वयं-सर्वोत्कृष्ट (Self transcendent) होता रहने वाला बन गया है। वह जीवन-मूल्य चन्द मुट्ठी भर उपभोक्ताओं को उत्तेजित करता है कि वे सरा भी दीड़ में पृथ्वी की सुखा दें, अपने फुटबाली फीटों को कुलाते जाएँ, छोटे उपभोक्ताओं को अनुशासित दबावे रखें, और संतोधी बोसों को जो सीमित उपयोग में प्रमत्त रहते हैं उन्हें निष्क्रिय करते जाएँ। अंततः भौतिक मुट्-खसोट की, सामाजिक झूठीकरण की, और मनोवैज्ञानिक निष्क्रियता की जड़ में अवृत्ति लोकाचार है।

जब नियोजित और याविक प्रक्रियाओं में मूल्य संस्थाधीकृत बना दिये गये हों तब आधुनिक समाज के सदस्य मानने लगते हैं कि बेहतर विदगी ऐसी संस्थाओं को हाथिल करने में है जो उन मूल्यों की परिभाषित करती है कि जिनके होने की जरूरत की वे तथा उनका समाज मानता है। संस्थाधी मूल्य को किसी संस्था के उत्पादों के स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मनुष्य का तदनुकूल मूल्य (Corresponding value) इन संस्थाधी उत्पादों का उपयोग करने और पटिया देने की उसकी योग्यता के द्वारा नापा जाता है; और इस तरह एक नई-जगदा-जै-भी-माँग उत्पन्न की जाती है। संस्थाधीकृत मनुष्य का मूल्य इस बात पर निर्भर है कि भस्म करने की उसकी क्षमता कितनी है। एक इमेज का सहारा लें-वह अपनी दस्तकारीयों (handiworks) की प्रतिकृति बन गया है। मनुष्य आज अपने की उस मुट्ठी की तरह परिभाषित कर रहा है जो उसके औजारों के द्वारा उत्पादित मूल्यों को जला रही है। और फिर, उनकी क्षमता की कोई सीमा ही नहीं है। उसका काम प्राविधियस के रूप को उसका पराकाष्ठा तक पहुंचा देना है।

पृथ्वी के संसाधनों का मुखले जाना और प्रदूषण फैलाना, ये दोनों ही मनुष्य के स्वरूप की विकृति एवं उसकी चेतना के पतन का प्रतीक है। कोई

यह मानता है कि किसी सामुदायिक चेतना की गतिविधि मनुष्य रूप की अवधारणा को किसी भाषा मानने की ओर अग्रसर हो रही है जो प्रकृति पर या व्यक्तिगत पर नहीं; बल्कि सदाचित् संस्थाओं पर आधारित है। सारणत मूल्यों का यह संस्थाधीनत्व, यह (सूझ) बिगड़ान कि उपचार की निश्चित प्रक्रिया अंततः प्राप्तकर्ता द्वारा इच्छित प्रतिफल देती ही है, यह उपभोक्ताधीनता, ये ही प्रामेयिक भाषा की जड़ हैं।

विश्वव्यापी स्थिति में किसी भी संतुलन को खोजने के उपाय दूसरों के संस्थाधीनता को हटाने पर ही निर्भर हैं।

'Homo faber' (=विकसित मानव) अपने के स्वप्न (Vison) में ही कुछ न-कुछ संचनात्मक खोजें हैं, यह आशंका पूर्वोक्त, साम्यवादी और विकासवादी (?) देशों के एक छोटे-से किन्तु बढ़ते हुए समसंसार वर्ग में एक-जैसी है। यह आशंका एक नए प्रमुख वर्ग (elite) में एक-समान रूप से अनुभव की जाने वाली निश्चितता है। इसमें सभी वर्गों, आमदनीयों, धर्मों, और सम्प्रदायों के लोग शामिल हैं। ये प्रमुख-जन अन्वाधुन्य मिथकों के प्रति : माने, वैज्ञानिक स्वप्न-संसारों के मिथकों, विचारधाराधीनताओं (ideological diabolism) के मिथकों और किसी तरह की बराबरी में अस्तुओं के समान बट-बारे के मिथकों के प्रति सतर्क हो गए हैं। जनता के इस भाव के साथ कि वह कैलासी जा रही है, ये प्रमुखजन सहयोग कर रहे हैं। ये प्रमुखजन जनता की इस चेतना के साथ हैं कि अधिकांश नई नीतियाँ जो स्थूल सर्वसम्मति के द्वारा लागू की गई हैं, वे एकदम ऐसे परिणामों की ओर अग्रसर हैं जो उनके कोषित उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत हैं और फिर, जहाँ एक ओर भावी गमन विहारियों (Would-be Spacemen) का दुर्भाग्य प्रामेयिक प्रचार संचनात्मक मूर्खों को अभी भी परे छिपकता है, वहीं दूसरी ओर उभरता हुआ समसंसार अल्पमत (एक छोटे-से किन्तु बढ़ते हुए समसंसार वर्ग का मत) "वैज्ञानिक-विभूति" की, और विचारधाराई समवाय की, और जातू नमाकार की कतई खोज रहा है। यह अल्पमत अपने अंशों को आकार देने की शुरुआत कर रहा है कि हमारे साथ लगातार की जा रही घोषणाजिमा हमें समसामयिक संस्थाओं से उसी प्रकार बाँधती हुई हैं जैसे जंजीरें प्रामेयिकन को उनकी चट्टान के साथ बाँधे हुए थीं। भाषा अने विश्वास और सर्वसम्मति विह्वलना (circuela) को आपस में मिल कर और दौड़ोंच बनाकर प्रामेयिकन भाषा को उखाड़ फेंकना होगा।

प्रामेयिकन के बारे में ऐसी धारणा है कि उसका मतलब "दूरगतिता" है या ऐसा कुछ कि "वह घुब तारे का संचालक है।" सभी ने देवताओं को अग्नि के एकाधिकार से वंचित करने की चालाकी की, और उसी ने मनुष्य को सिखाया कि उस अग्नि से लोहे को पिघाल कर कैसे डाला जाये, और जो ही देवता-लॉजिस्टो का देवता बन बैठा और फोलाही जंजीरों में जकड़ गया।

देवता के प्रामेयिकन की जगह किसी ऐसे कम्प्यूटर ने ले ली है जो पैनों और पंचकार्डों के ऊपर संभर रहा है। चरित्रवत्ता की घटनाधियों का स्थान निर्देशकों के मोतह-भागी संकेतों ने ले लिया है। मनुष्य, माने कर्णधार ने अपनी पतवार सायबरनेटिक मशीन की ओर घुमा दी है। अन्तिम मशीन हमारी नियतियों को निर्देशित करने के लिए उभर आयी है। बल्कि ऐसे रकिटों को उड़ाने के कल्पना-लोक में रहते हैं जो पुँछलाती दिशाई देती जाती पृथ्वी की पीछे छोड़ते जाते हैं।

'कोर' पर चले आदमी के दृष्टिकोणों से प्रामेयिकन टिमटिमाती नीली साद्यों को "आशा" के मजब और "मानवता के इन्द्रधनुष" के रूप में चीन्हा है। जब पृथ्वी की सीमाबद्धता और नया मास्टेनियम आदमी की आँखें खोल सकती हैं कि पृथ्वी के साथ पेडोरा का विवाह करने का एपिमेथियन का चुनाव सही था या नहीं।

इस बिन्दु पर ग्रीक मिथ भाषाधीनता प्रामेयिकन में बदलता है क्योंकि वह जनता है कि प्रामेयिकन का लहका धुकारिजगम या-आर्क का कर्णधार-जो नोआह की तरह तैलाब पर चढ़कर ऐसी मानवता का पिता बन बैठा जिसे उसने एपिमेथियन की पृथ्वी पावरहा और पेडोरा के द्वारा पृथ्वी से रचा। हमें इस बात के अर्थ में ते अस्तर्जन प्राप्त होता है : पेडोरा देवताओं से जिस पाप-भाग की लेकर आया वह इस वाक्य : पाव और आर्क (Our vessel and Ark) का उलटा था।

हमें अब उन लोगों के लिए किसी ऐसे प्रतीक की जरूरत है जो "अपे-बाओं" के ऊपर "आशा" की महत्त्व दें। हमें उन लोगों के लिए एक ऐसा नाम चाहिए जो वस्तुओं की अंगेसा मनुष्य से स्मार करे, और यह मानें कि—

"कोई भी लोग समतल नहीं हैं,
उनकी नियति गलतियों के इतिहास की तरह है।
उनमें बहुत कुछ भी नहीं है
और एक मजबूत दूसरे मजबूत से भिन्न है।"

हमें उन मनुष्यों के लिए एक नया नाम चाहिये जो ऐसे संसार को त्थार करें जिनमें प्रत्येक भक्ति दूसरे व्यक्ति में मिल सके:

“और यदि कोई आदमी अंधेरे में खड़ा है
उस अंधेरे में पारी-दोस्ती हँसी-मस्ती में है,
तो वो अंधेरा भी जेमतलब नहीं है।”

हमें उन लोगों के लिये एक नाम चाहिये जो अग्नि को प्रशमन करने और स्रोत को दाबने में अपने प्रेमविषयन भाई का सहयोग करें, किंतु वे ऐसा इस तरह से ही करें जिनसे उनकी योग्यता की तरफकी दूसरी भी खिदमत, देखभाल, और निगरानी के लिए ही और इसके लिए उन्हें सह माद रखना होना कि :

“प्रत्येक के लिए उसकी दुनिया निजी है,
और उस दुनिया में एक सुखद क्षण है।
और उस दुनिया में एक दुःखद क्षण है।
वे निजी हैं।”

मेरा सुझाव है कि इन आशावाज भाईयों और बहिनों का नाम हो एपिमेथियन मनुष्य ।

(उपयुक्त कवित्तोश प्रख्यात कवी वेबबेनी वेबतुर्थों की कविता-पुस्तक सेलेक्टड पोएम्स में से लिये गये हैं) ।